

易

能

天龍出照攝印

REGIONAL COUNCIL PUBLIC LIBRARIES	
Acc. No. A	1057326
Class	121.1
Author	7591 Tm

代序

爲天地立心，爲生民立命，爲往聖繼絕學，爲萬世開太平。

易鑰再版序

書籍是增加知識，促進思想，啓迪智慧之最佳文化傳播工具。任何書籍，尤其是古典經籍，能不能傳之久遠，全觀是否適合時代需求，爲人們所接受與吸收，以證實其存在價值。當茲競尙科學文明之現階段，而此書自問世以來，不僅發售於國內，甚至暢銷于東亞歐美。從而可知時不分古今，地無分中外，人類求知慾與渴慕高度文化之追尋，並不受時間空間之影響而有所差異。同亦說明科學並非全能解決任何問題，尤其科學愈發達，一切事物亦隨之愈趨于錯綜複雜，變化莫測。既令人不敢想像，甚至不可思議。因此，如何應變于現在，通變于未來使成爲當前嚴重之課題。有識之士深深引以爲憂。要想解答此嚴重課題與解決所有疑難問題瞻前顧後，唯有求之于中華文化思想之根——易。

易傳曰：「作易者其有憂患乎？」古代作易聖哲，本身有何憂患之可言？而是憂天下後世者深且遠矣！易經古稱易象，秦始皇焚書坑儒時，被宰相李斯說是卜筮之書而幸免於燬，才得保全此「時互三古人歷四聖」之集體創作，儒家尊列爲群經之首者，蓋其

不如詩之專言詩、書之專言書，禮之專言禮，而是配合天道（天言時，重在氣）地道（地言位——即是佔有之空間、地位與環境，重在勢）以示人道。（即人際關係，如何運用時勢氣勢形勢情勢因時因地因人因事而制宜）啓發高度智慧，明示原理法則，用來處世接物，應變通變，進而開物成務，退可利用安身。繫傳言之洋矣茲列舉以明之——

「夫易，開物成務，冒天下之道，如是而已者也。」

「精義入神，以致用也；利用安身，以崇德也。」

「化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之，存乎其人。」

「知變化之道者，其知神之所爲乎！」

「是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑……神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉。」

所遺憾的是從來闡釋易經者，雖有千百家，宋儒丁易東易統論評謂：「不是說得太玄而失其真，便是說得太雜而各有偏。」明清以來，積習難改。目今世道陵夷，人心險惡，罔顧信義，祇圖利害。書云：「人心唯危，道心唯微。」如何安身立命？變通求新，實爲當務之急。夫易爲君子謀，亦爲謀國者謀。試觀六十四卦大象，或爲君子以……或爲先王以……上以……。以者用也。先師唐文治嘗謂：「立法以垂後世者，乃千古之

常經；因時以制宜者，是天下之通義。」

今後欲爲往聖繼此絕學，允宜另闢研究途徑。一方面灌注現時新學術新思想，加以融會貫通，使人易學易知，俾發揚易道之真理與精義。一方面儘量發掘易道常與變通與新之自然法則，使能變通趣時，日新富有。通變達用，彰往知來。易傳曰：「日新之謂盛德，富有之謂大業。」又曰：「知周乎萬物而道濟天下，百世以俟聖人而不惑。」

如何能知來？重在「幾」字。孔子曰：「知幾其神乎？」一語道破研易用易之唯一方法。唯能知幾，方能知來；唯知來，才能應變通變。易傳曰：「幾者動之微，吉之先見者也。故君子見幾而作，不俟終日。」「唯幾也，故能成天下之務。」故學者想要知來，必先知幾；要想知幾，必先研幾，是爲上乘法。

余學易五十載，而今垂垂老矣：深信晦久必明，剝極終復之道，更何況殷憂啓聖萬古常新之中華文化，所以能悠久、高明、博厚无疆者，實質上具有其繼往開來之啓發性，變通趣時之合乎時代性，日新盛德之富有策勵性。西人目之爲陰陽文化，終必大放光芒于廿世紀，弘揚于世界，時勢然也。願與讀者共相期勉姑拭目以待之。

易鑰目錄

常州陳炳元著述

代序

寫在前面（附凡例）

第一章 緒論

第一節 首先從問題說起

一、易經是否適合現代需要？

二、易經不是玄學神學。

三、研究易經有無困難？

四、西方學者對易的看法。

第二節 易學概念的體認

一、何謂帝王之學？

二、何謂天人之學？

三、何謂繫靜精微之學？

四、何謂卜筮之學？

第三節	易學源流與派系	二五
一、	易分四家。	二六
二、	兩派六宗。	二七
三、	十二類別。	三一
第四節	經書皆原出于易	三五
第五節	宗教象數通備于易	四五
第六節	探討研究途徑	五三
一、	要學得玩	五四
二、	要識得圖	五八
三、	要曉得比	六二
第二章	易的命名和內涵	九一
第一節	何以稱作易？	九一
第二節	所在皆有的「氣」	九二
第三節	何以人爲萬物之靈？	九七

第四節	宇宙的造化。	九九
第五節	易學的內涵	一〇二
一、	創建陰陽體系	一〇二
二、	確立時空觀念	一〇九
三、	重視數往知來	一一八
四、	追求文明進化	一二一
第六節	易的三部曲	一二四
一、	連山易	一二四
二、	歸藏易	一二五
三、	周易	一二八
第七節	易辭中的龍、象、象	一三一
第八節	簡易、不易、變易的解說	一三三
第三章	八卦的形成和編組	一三七
第一節	八卦的出生	一三八
第二節	八卦的命名	一四〇

第三節	八卦的性能	一四二
第四節	乾坤生六子說	一四四
第五節	八卦的編組	一四六
第六節	八卦的體用	一五五
第七節	數類觀念	一五八
第八節	先後天的區別	一六一
第四章	「太極」面面觀	一六七
第一節	何以稱作太極？	一六七
第二節	為何要有太極？	一六九
第三節	有幾個太極圖？	一七一
第四節	太極的宇宙觀	一七五
第五節	太極的人生觀	一七七
第五章	「河圖」和「洛書」	一七九
第一節	圖書的來歷	一七九
第二節	圖書的爭議	一八〇

第三節	河洛的分合	一八二
第四節	河圖的形成	一八五
第五節	半數的重要性	一八九
第六節	洛書的形成	一九一
第七節	八卦與圖書相通	一九三
第八節	洛書的魔方陣	二〇〇
第九節	方圓圖書新解	二〇三
第十節	扶陽抑陰的道理	二〇五
第十一節	二八易位的造化	二〇七
第十二節	圖書啓文明先聲	二一二
第十三節	河圖爲物理根源	二一六
第十四節	音樂亦本于圖書	二二〇
第十五節	人身配河洛亦相通	二二二
第六章	數象理的連鎖作用	二二七
第一節	基本觀念的溝通	二二七

第二節	真理，倫理，常理，……	一三一
第三節	從四象說到本象，……	一三三
第四節	廣象和逸象，……	一三六
第五節	取象八法，……	一四二
一、	取卦畫象，……	一四二
二、	取卦情象，……	一四二
三、	取卦體象，……	一四三
四、	取互卦立象，……	一四四
五、	取錯卦立象，……	一四四
六、	取綜卦立象，……	一四五
七、	取相因而成象，……	一四五
八、	取爻變立象，……	一四五
第六節	觀象要旨，……	一四六
一、	明體用，……	一四六
二、	察情偽，……	一四七

三、	探消息，……	一四七
第七節	數的類別，……	一五一
一、	數數，……	一五一
二、	理數，……	一五二
三、	象數，……	一五三
四、	禮數，……	一五六
第八節	數的體用，……	一五六
一、	天地體數，……	一五六
二、	陽順陰逆，……	一五七
三、	用九用六，……	一五九
四、	逆數，……	一六二
第九節	數的變化，……	一六三
一、	參伍錯綜，……	一六四
二、	大衍之數，……	一六六
第七章	重卦的構成與分解，……	一六九

第一節 卦爻組合……………二六九

一、六位成章……………二六九

二、六爻時位……………二七二

三、周流六虛……………二七五

四、爻有比應……………二八一

五、中爻互體……………二八三

第二節 卦的類別……………二八七

內外卦 陰陽卦 貞晦卦 消息卦 相對卦 反覆卦 交易卦 互卦

像卦 辟卦……………二八七

第三節 如何去認識卦？……………二九四

一、卦體……………二九四

二、卦德……………二九五

三、卦象……………二九五

四、卦數……………二九七

五、卦氣……………二〇五

六、卦用……………三二八

①相對結合法則 ②生成循環法則 ③類聚群分法則 ④內外同變法則

第八章 六十四卦卦名的解釋……………三二六

第九章 六十四卦的序列與編組……………三二六

第一節 六十四卦出生次序……………三四九

第二節 六十四卦組合變化……………三五四

一、縱方陣……………三五四

二、圓方陣……………三五六

三、橫方陣……………三五八

四、菱方陣……………三五九

第三節 六十四卦錯綜法象……………三六一

第四節 六十四卦編列精義……………三七五

一、贊天地化育……………三七五

二、明天人之道……………三七六

三、象進化之序……………三八〇

四、度陰陽之數	三八一
五、察消長之理	三八三
第五節 六十四卦變通法則	三八四
第十章 四道與十翼的理則	三九一
第一節 經傳之分	三九一
第二節 十翼提要	三九二
第三節 四道備用	四一三
一、以言者尙其辭	四一五
二、制器者尙其象	四一九
三、以動者尙其變	四二七
四、以卜筮者尙其占	四三六
第十一章 易辭的綜合研究	四四〇
第一節 繫辭凡例	四四〇
一、論事	四四〇
二、說象	四四一

三、講古	四四一
四、計時	四四二
五、言數	四四二
六、斷辭	四四三
第二節 斷語分析	四四六
第三節 元亨利貞	四五八
第四節 四德集解	四六二
第五節 卦象提要	四七〇
第六節 爻辭例舉	四七五
第七節 常用詞解	四九四
第十二章 筮儀同筮法的演析	五〇三
第一節 占卜儀式	五〇三
第二節 揲著方法	五〇三
第三節 三變成爻	五〇五
第四節 四營象四時	五〇八

第五節 求變卦法·····	五〇九
第六節 筮法實例·····	五一六

寫在前面

提起這部古老的易經，在東方人的腦海裏，在西方人的心目中，無論識與不識，都知道是最了不起的一門學問。究竟了不起到何種程度？其真正價值又在那裏？很少人能明白曉暢道出其所以然來。不是隔靴搔癢，不着邊際；便如瞎子摸象，自以爲是。隔膜和差距既愈拉愈大，教者與學者亦愈來愈少，長此下去，將成絕學。

古代經書，有些是示範創作文物制度的精神，有些是創立倫理道德的楷模，能啓迪智慧，開物成務，對現實人生環境，如何去適應，扭轉，創造，惟有在易經裏面可以找到這許多方法。我對處事接物，素性愚拙，於是浸淫于易四十餘年，朝乾夕惕，樂玩自勵，從不思炫耀，更無求聞達。

一九六七年在偶然場合中與幾位同好知友相聚，大家談起如何響應復興中華文化運動時，一致認爲易是我們民族文化思想之源，想要復興必需從根本做起。當場便發起籌組中華易經學會，原以爲參加者必屬寥寥，不料到舉行成立大會之日，會員竟達三十二位之多。經決議繼續徵求會員，設立易經講座，定期公開演講，經常出版刊物並推介與鼓勵書商翻印各種易學書籍，充實研究資料。我被推選主持其事，方始對外接觸機會較

多。

在日本曾會晤東京中央大學鈴木由次郎教授，教育大學今井宇三郎教授，大阪市立大學本田濟教授等多人，他們都擔任易經課程，各有著作。在他們的辦公室裏，搜藏着很多的易學圖書，研究精神值得欽佩。在歡宴席上細聆各人所發表的高論，對漢宋門戶之見仍深。我認為無論研究漢易宋易作爲着手都可以，但必須排除先入爲主的成見，不分界限派系，以求融會貫通。如果能將現代各種新思想新學術可與易學相互引證發揮的，善加運用，更可提高學易的興趣，使他們容易接受與吸收。

泰國有位留德醫學博士 DR. Y. K. WONG 從前聽到他的德國老師盛讚易經如何玄博精微，他便買了一部來讀，辭多不解，想請人教，苦於找不到老師，一直耿耿於懷。後來從報紙上獲知我去曼谷的消息，喜出望外，專誠托一位僑領介紹，要求我在停留期間，每天中午派車來接，利用午餐休閒時間，爲他講些基本理論，作爲ABC，以償夙願。他年長于我鬢髮斑白竟如此好學，令人感動。便約定即於次日開講，同席的人都作旁聽。記得第一課講題是「一與二的問題」茲摘錄要點供讀者參考。

一、各位都有一箇腦袋，決不會說有兩個腦袋，可是大家都知道在人的腦袋裏面，就有大腦與小腦之分，各有作用，相互貫通，才能合成一箇腦的整體。如將腦袋譬

作太極，大小腦便是兩儀，兩儀便是一陰一陽，能剛能柔，時動時靜。易有太極，人亦有太極，分則爲二，合則爲一。

二、一陰一陽在易數只等於一不等於二，例如你和你太太是一男一女，在人的本位來說是兩個人，自結爲夫婦後便成爲一對，決不會說兩個夫妻。西方人戲指夫婦爲兩個一半深合此理，所以說「陰陽合德」。如果不說一對或兩個一半的話，不是同牀異夢，便是貌合神離，有向心力則合，有離心力則分，推而至於萬事萬物，莫不皆然。

三、就博士想學易的過程來分析，由於早年偶然觸發這一動機，由於這一動機產生一個意念——就是想讀易。這是內在的一可說明是「靜動而生陽」。由內在而顯諸外形付諸行動，買易經是行爲之一，買了來讀又是行爲之一，讀後不解祇好暫時擱置一邊，內在的一和外形的一未能合一，亦即說明陰陽未能合德。可是表面上雖告一段落，而想學易的意念未消，這些行爲可解釋爲「陽動而生陰」。於是改變方法想請人指點，靜不下來，陰又生陽，直到今天如其心願，陽再生陰，很寧靜地在細聽。從這件事整個來說，把前面的許多的一點一滴集合貫串，使內在的一和外形的一結合，使陰陽合德，結成整體的一，這件事才算完成。心意的起伏

正表示陰陽的消長，奇偶的交織，意志的貫徹，方法的改換，同亦說明「常」與「變」的道理。如果各位同意我以上的說法而沒有歧見的話，則我們對易經的基本觀念，認定「一陰一陽之謂道」了。

在飛星加坡旅途中，又遇到一件趣事，鄰座一位英國人捧著一本書虔誠地在作祈禱，他閉著眼睛用手打開書本指著其中的一節，然後作出神的凝視，邊思邊閱。我在旁窺視，原來是一本英譯易經。（I-CHING BOOK OF CHANGES, TRANSLATED

BY ZAMES LEGGE）由於好奇，和他交談。才知他經常帶著這本書，遇有疑難，便用這種方法來占卜，常多應驗，因此把它當作聖經一般。我問他兩書有何不同，他說聖經給人們心靈上的慰藉，易經啓示如何處事接物的方法可以應用。交換名片之後，他知道我是學易的，和我熱烈握手，並翹起大拇指連稱奇遇，隨後翻出書內六十四卦拼合圖，向我請教。我說交易這個名詞，源出易經，貿易就是變易，爻在交，卦就在變，例如乾卦初爻和坤卦初爻相互交換之後這個變成姤卦，另一個便變成復卦，意義就大不相同。卦爻在動，事物的演變就顯出象數來。譬如你剛才所指的是旅卦五爻，在象數和辭意上顯示出很好，如果指在上爻便很不好，這是碰運氣。實質上真正占卜並非如此簡單還得配合時間和空間的運用，因為卦爻之中便有時空在內。你作貿易商，如果能

隨時空變換而去肆應運用，對你是大有幫助的。

星加坡除商業外，文化氣氛亦較濃，我應邀參加名人雅敘集上，有好幾位飽讀聖賢書的老先生陪座，其中有一位且善於卜，對卦爻辭背誦極熟，他問我先有伏犧八卦後有文王八卦，所以分作先後天是對的，事有先後，物有終始。邵子却說先天爲體，後天乃入用，究竟先天能不能用，後天又如何去用？此外，先儒講象釋詞的書多，還可捉摸體會，言數的書太少，很多人不大懂，還請指教一二。旁座另一位插言，誰說伏犧八卦沒有用，很多人家門上懸着它，卻沒有看見掛文王八卦的，使我暗笑不已，飯後請我演講，就以兩個八卦爲題，我想很多讀者亦不甚了解，因此記憶當時所講的要點酌錄於下：

一、卦爻是圖畫，次序方位是圖案，所以應從畫圖說起，構圖先用一點，然後成線成面。如將一點作中心點，從中心點向上下發展便成縱線，從左右發展便成橫線，縱橫線成正十字形時，可以爲方，亦可以爲圓，大家都懂。可是縱橫線的真正意義，不一定大家都明白，真如耶教信徒未必都很明白耶穌何以不背三角架而背十字架的道理一樣，中心點是數，（人的心裏時刻在生意念，便生出若干數來，所以說心生數。）一縱一橫亦是數。上下四方稱作「宇」，古今來稱作「宙」，亦即是說宇宙，宇所指的是空間，宙所指的是時間，空間所包括的是天地人

物、時間所包括的是過去現在未來。上天下地，所以將乾（天）坤（地）兩卦列於縱線的南北，叫作「天地定位」。日東月西，所以將離（日）坎（月）兩卦列於橫線的左右，叫作「日月運行」，成爲經緯。這四卦正反顛倒都不變，所以亦叫四正卦。把相反可對的兌巽震艮四卦配置在四隅，所以叫四隅卦。成一渾圓形，氣在中間運行交流，所以說「八卦相盪」，變化生成，皆從這裏出。

二、按照八卦出生次序是乾1兌2離3震4叫作四陽卦，順序左旋；巽5坎6艮7坤8叫作陰四卦，順序右旋，兩弧合成圓形。相對各成9數。如從乾右旋來看是陽消陰長，把艮上爻一陽決去便成純乾。從坤而震，一陽來復，漸次陰消陽長，把兌上爻一陰決去又成純乾。往復循環，行健不息。試將上面的乾兌巽三數加起來是8，8是純陰數，表示天道下濟，將下面的坤艮震三數加起來是19，（個位數是9），9是純陽數，表示地道順成。倘就人事來說，長女少女隨侍父，長子少子奉養母，情理亦合。父主外，母主內，仍是陰陽合德。八卦原取人人共見易知的物理爲圖象，聖人爲使母系社會改爲父系社會，惟天爲大，君父爲尊，效法自然，蔚成人文，所以序卦傳言：「有天地然後有萬物……有上下然後禮義有所錯。」可見體無不備，用無不週了。

三、後天八卦的縱線以離坎代乾坤對立於上下，橫線則以震兌代離坎之位平衡于左右作爲地平線。按說卦「帝出乎震」震起艮止順次排列，分成四時，同亦依八宮卦序乾坎艮震四卦（俗稱父率三子）列居東北，巽離坤兌四卦（俗稱母率三女）列居西南。說明「物以類聚，事以群分」的原理法則。至於數的方面是本于洛書，和八卦出生數不同，是乾9兌4離3震8巽2坎7艮6坤1，如照先天方位相對便各爲10，這裏面沒有5，因爲5是中數，10是全數，（二五得十。）位居中央。藏而不現。等於前面所說的縱橫線和中心點同樣不顯一般。把前面的數加起來是四十，徑一圍四成正方形，所以洛書排列是方的（俗稱魔方陣），撲合在渾圓的後天八卦上去，可以發覺陰陽消長奇偶變化的作用。奇數爲陽，偶數爲陰，坎在正北陽生，震在正東陽長，離在正南陽盛，兌是正西陽消，這是1397數的安排。坤居西南陰生，巽居東南陰長，艮居東北陰盛，乾居西北陰消，這就是2486數的安排。一般人所不了解的，如從坎1向左推應該是234，向右推應該是678，爲何二八易位，這正是後天的妙用，說卦明白指出「艮東北之卦，萬物之所成終而所成始。」終則又有始，所以易經最後是將未濟卦列在既濟之後。還有一點，在二八易位之後，將卦圖分成四條弧線○，每三個聯數（爲乾坎艮

，艮震巽，巽離坤，坤兌乾）各成爲15，無形中顯出中數全數亦即是生成之數在內。妙合而凝。再如離火炎上，光昭大地，坎水潤下，滋生萬物，震木旺於春，兌金盛於秋，順乎物性自然，各適其宜。就人事來說，後天艮坤是先天震巽之位，長男長女，發育成熟，長女爲母，自成夫婦，肇人倫之始，立人道之本。

四、從印尼歸來，路過香港，同鄉費子彬老醫師與老同學王震教授相邀敘舊。王教授取其近著「周易象義」持贈，並告最近有人請其撰寫「周易應用變學」一稿，許我學多師承，功力尤勤，希望提供些意見。我說易道尚變，古來善用變易的祇有兵家和陰陽家，儒家應用於制器尚象方面的，除繫傳第二章作爲範例外，象傳六十四個「以」都是教人應用的方法。其他都可從卦名卦象卦德中去推求，如天水何以爲訟，訟是言公，天下爲公，平如止水，求得公平，爭訟自解，又如蒙是兒童教育，蒙是國民教育等等，顧名思義，概可例推。至於變的法則，非通象數不可，爻隨象數而變，象數隨時空而變。基本上可以示範作爲啓發性的，首推序列。如先後天八卦的序列就不同，序卦和雜卦的序列又不同，和八宮次序更不同，從這些地方去推求，可以找出變化的軌跡。單就八宮次序來講，前六卦是依次遞變方式，可以說是漸變，到了第七卦在無可遞變時只得採取跳變方式，可以說是

突變，所以叫作游魂卦。如乾宮第七卦變成火地晉，毫無乾象，坎宮第七卦變成地火明夷，毫無坎象，根本離了譜，因此有好有壞，可離可歸。法則是呆板的，變通是活用的。總之，要能了解透澈，方可運用自如。孔子雜卦編次便是根據序卦加以運化，另成一系統的序列，可爲義例。

有位老仕紳特地趕來看我，說他學工程的兒子現在美國教書，學校當局認爲他是中國人，在國內大學裏一定讀過易，要他加授幾節易經課程，被迫無奈，寫信回來乞援，爲此請我介紹幾本淺近的易學，好寄去給他臨時惡補一下。同時翻出一疊中央日報副刊指給我看，有好幾位留美學人和讀者以「零與一和易經」爲題的幾篇文章，其中有一位描述他自己「由於好奇心驅使，跑到華埠去買了一部易經來研究，朝也讀晚也讀，吃飯時亦看甚至上廁所亦在看，化了七日七夜功夫，始終找不出零與一和易經有什麼關係。一怎不令人啼笑皆非。同時希望我寫出一本淺顯的有系統的正宗的學易入門以嘉惠後學庶免失傳。在海內外亦有許多誠意想學之人指引苦無門徑而作如此建議的。」

以上拉雜片段，在在觸發了我寫這本書的動機。

易經有經（文王周公之易）傳（孔子之易）之分，從前學易先讀傳再讀經，讀傳還得先讀繫辭說卦，無非是對易的基本知識和精神，先有個認識。可是如繫辭傳二十四章

，章章都有重點，各蘊精義，脈絡雖相貫，終覺缺少系統，藉此加以整理，從原理上去發掘易的思想，從變化上去尋求易的法則，倘在讀經傳之前，先讀此書，或可方便於入門。

「易之爲書，廣大悉備。」乾坤是易的兩大門戶，既說廣大，必然有重門疊戶在內。因此亦須配備若干鑰匙，以便於逐一開啓，作爲入門不可或缺的工具。憑此構想，埋首著述，定名「易鑰」，分成十二章，以符經傳十二卷之數，並擬訂幾項原則，同可作爲凡例。

一、古來易經註疏論述，不下千百種，難於搜集，無法盡讀。早年所作學易筆記，多已散佚，全憑記憶。爰將近廿五年來手抄讀易摘要爲材料。

二、選材方面，不泥於古，不拘於今，凡能發揮經傳精義合於正宗者，類多採用。現代知識思想學術，取其能相互發明者，亦足以融通參證。

三、現時論易，不應再有漢宋派系固步自封之見，墨守一家之言，對象數義理，不分軒輊，同時並重。至於考據詞章，無關宏旨，唯恐影響迷糊，概予摒除。

四、引用孔子之言稱「曰」，引用他人之言稱「云」，引用著作之言稱「謂」，引用經傳之辭，則不加稱謂，以資識別。援引今人之說，不敢掠美，多加附註，以便

對照。

五、聖人設卦定名，必有取義，文王演周易，將舊名稱改換甚多，如爽作坤，榮作坎，兼作謙，蜀作疊等等，意義更深。從來說易者，對卦名極少詮釋，特設專章，一一解說，冀能當名辨物。

六、言者尚其辭，易經經文獨稱繫辭，辭何以要繫？表示繫在卦爻之下，不但可以推其本末始終，示有系統，抑且融會象數理加以研判，指人進退方法，爰作綜合研究一章，旨在發凡舉例，知所以告。（繫辭焉，所以告也。）

七、四道不廢卜，古代筮法，雖無用於今，傳亦仍採，以其引伸觸類，知變化之道，設章殿後，藉免失傳。

八、易則易知，簡則易從，因此立論力求淺顯，法則力求簡單，文字力求通俗，深入淺出，言簡意賅，冀利便於讀者。

第一章 緒 論

第一節 首先從問題說起

易經究竟是怎樣的一部書？

易經究竟是怎樣的一部書？

易經究竟是怎樣的一部書？

這種梯階式排列的問法，雖是同一句話，同一命題，可是在觀念和觀點上却有不同；在程度和意境上更有差別。就我個人而言，即可分作三個階段；早年時常以此命題多方求教，從而懷着好奇心心理去學易，可說是初學階段。繼而將此命題反覆迴蕩在我腦海裏作爲惕勵進修以求貫通，可說是困學階段。老來樂此不疲，甚至廢寢忘食，更由於下問者日衆，近幾年來，決心對此命題作有系統的寫述，一方面解答經傳中許多疑難奧義，一方面報告四十餘年來讀易的心得，利便於愛好此道的人們可以節省摸索時間不致枉費功夫去鑽研，所以定名謂「易鑰」。並藉此以拋磚引玉與請益。

一、易經是否適合現代需要？

在未講易之前，有幾個問題必須首先加以澄清與說明的。在許多問題中，很多人提

到人類已邁進太空時代的今日，研究中國古老的易經是否有此需要？在觀點上意味着不是思想腐舊，便似不合時宜？殊不知所謂古今，祇能用時空來劃分，很難用思想來分割，所謂古，不過是今之積；所謂今，不過是古之續；如果思想趕不上時代，便是落伍，縱今亦古；原理法則能適合時代的需求與運用，變通得宜，雖舊猶新。詩經有言：「周雖舊邦，其命維新。」即是此理。易經中所最重視的是時位（時間和空間）變通，自強不息，中和致泰，日新富有，這些基本思想是否適合當前時代需要？是新是舊？能說不合時宜嗎？古今中外，能躍出此思想範疇嗎？一般人所稱道易經的，為能揭宇宙奧秘，盡自然法則。大家都明白宇宙是包括時間空間和物質而言，可是「宇宙」並非新名詞，早見於莊子淮南子，易經傳中所以不說宇宙而說天地者，因宇宙為虛，天地為實，人人所共見易知，經傳中所講的道理，都是真實不虛；所立的法則，都能切合於時用。同亦昭示於吾人的，亦唯有「真」才「實」學，才能經得起考驗，肆應於無窮。

我們常發現有許多東西方學者所發明的新學說新定率，雖被傳誦於一時，可是在時代轉輾之下往往經不起考驗，過了不久被另一學說另一定率所取代。迴觀中國儒家所尊奉的經書，賢者能識其大，即不賢者亦能識其小，不受時代變遷思想潮流的影響，歷久彌新。舉例來說：禮記禮運篇「大同之治」的學說，是不是永可作為自由民主國家所嚮

往而追求的政治理想目標？詩經所揭櫫的「賦」「比」「興」三大法則，試問古今中外，不論新詩舊詩，誰又能超脫此法則之外？能被儒家所尊奉的「經」，向稱常道常法，先師唐蔚芝（文治）曾云：「立法以垂後世者，乃千古之常經；因時以制宜者，是天下之通義。」憑此常經通義，足證中華文化所以能博厚高明，悠久无疆者，實賴羣經奠定其基礎，易為羣經之原，民族文化思想之根，更值得人類讚揚與推崇。

二、易經不是玄學神學

儒教的「教」，不是宗教而是教育。其他國家民族，因為沒有博厚高明的中華文化來作基礎，不得不仰賴宗教來作做人的標準和精神的寄托。雖然我國早有固有的宗教如道教，亦有外來的宗教如佛教，一切聽其自由發展。千百年來，終不能剝奪根深蒂固的儒教而取代，何以如此？這便是經書的教育力量和作用，無論家庭教育，社會教育，甚至政治教育，莫不遵循此常道常法來作基礎。

一般宗教是由貴而虛企求進入天國作為人生究竟，可是儒教則以人性發揚與人格完整，繼往開來從事於開物成務作為人生究竟，出發點是「善」，終極目的在「止於至善」。「淺言之，即是要求真善美的人生，善盡入世治世的天職。而宗教將入世之道，作為出世的歷程，想望達成永生的人生為依歸。兩者顯然迥乎不同，可是在現實的人生途徑

上並不衝突。所以中國人對宗教最為容忍，宗教在中國亦最自由，正因為儒教在我國足以替代宗教任務更能切合真實人生需要的緣故。

易為羣經之原，所以列在羣經之首，正因為是中華文化思想之根。我們所應瞭解的，「經」雖是常道，可是易尚變道，變的對稱就是不變，亦就是說，在固定不變之中，才能顯出動態和變態，天下事物，沒有永遠不變的；亦沒有永遠動變而無甯止的，易經昭示於人們的，要「變通趣時」。亦即是說「因時制宜，是天下之通義。」所謂「窮則變，變則通，通則久。」在時空交流交變之中，不得不執常御變，御變求常，便成為不二法門。孔子嘗曰：「殷因於夏禮，所損益可知也；周因於殷禮，所損益可知也；其或繼周者，雖百世可知也。」這幾句話一方面說明「變通趣時」的因革性，一方面說明「日新又新」的必然性，同亦說明「繼往開來」的聯貫性。可見在常經與變道的理則下，復興中華文化並非是恢復古代所流傳下來的儀禮制度，因時以制宜是天下之通義，這些都是可變應變的；所不可變不應變的是千古之常經，要復興中華文化所由來的本體，亦即是以發揚人性完整人格繼往開來開物成務的真實人生要求真善美的人生價值觀念。孔子曰：「夫易，何為者也？夫易開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。」易教的主旨在此，足見易學決不是玄學，

更不是神學。

易經中所講的天道地道人道，如用簡括淺顯的語句來說，就是如何配合天「時」地「利」人「和」來加以創造運用。我國是以農立國，對天文知識發明最早。黃帝時代，治曆明時，便已應用，到虞夏時代，更加發揚，根據天地日月星辰的觀測，始創「觀象授時」制度，教民不失農時，耕獲豐收，這種時空觀念的配合運用，增加實效實績，能說不科學嗎？易道尚變，使動變不失其時，宇宙間萬事萬物，既無時不動，亦無刻不變。如今科學昌明，人類競爭與事物紛紜，更千百倍於往昔，變化亦隨之錯綜複雜，光怪離奇，朝生暮死，昨友今敵，幾令人不敢想像，甚至不可思議，如何去捉摸應對，智慧有時而窮，思慮因之而竭。於是一般有識之士，對數往知來求變求新的觀念同亦隨着時代的文明進化而愈覺迫切，為想肆應與開創未來的環境，不得不拓展其求知的領域，趨向中華文化思想之根的易經上面去探索追尋，用來啓迪思維，充實高度智慧。

三、研究易經有無困難？

古來儒者常有「皓首窮經」的研究精神，亦正說明中國經書義理的淵博雋永，尤其是易經、更是難讀難解更難通，現在一般人對國學根底不深，想去研究，是否會有更多困難？我所接觸過的中外人士，對此發問的亦最多，確成為一個現實問題。

近百年來，崇尚西學研究科學以致專攻國學者亦越趨越少。在國學範疇之中，研究經學者尤少，專研易經者尤少之又少，問題是師資難尋，名師更難求；更何況易與其他經書又不同，不若詩之專言詩，禮之專言禮，而易是屬於一般原理性的法則性的。至於內容方面，有符號方程式的卦爻畫，有涵蘊象數理的卦爻辭，有微言大義的十翼文，三者組合而成。從前老師授易，講解義理者多，講解象數者少，能講數者尤罕。宋代大儒司馬溫公便有「自恨不知數究難通易」的憾言，又如同朝另一位大儒程伊川（以下簡稱程子）亦自認對易理只能說到六七分。因為古來儒家向視數學為小道而不肯去研究，更又恐流於術數有失大儒身份更不屑去研究，殊不知若專談義理，其他經書多的是，又何必去研究易？「易經」古稱「易象」，重點即在於象數，義理却蘊涵在象數理則之內，如果不明氣象，不懂數理，不曉生化物理，又如何能通曉象義的奧妙與運用。倘若專談義理便容易流於空洞，咬文嚼字、不切實際。如今數學科學的知識，既發達而又普及，適足以補先儒之不足。同時新潮流新思想新學說能與易學相發明溝通者多，如用新知識新思維新名詞來詮釋，反較淺顯容易明白。

其次，古今中外有關易學的著述注疏譯作，經中華易經學會搜集統計已超過一千種以上，其中大多是先儒嘔心之作，亦有些是近人精闢之論，如能博採約取，自可融會貫

通，可以省却不少苦研深思功夫。此外，在東西方學說中，能與易學相溝通相發揮並資參考的亦漸夥，容易比較研究。如果不帶有色眼鏡，沒有先入為主的成見，不妨用新數學新物理學新思維學等等去衡量測度，相互參悟發明，對易學將會增進更多的瞭解。例如現在才有所謂未來學，數往知來不早就是未來學嗎？又如符號邏輯，陰陽六十四卦豈非符號邏輯學的始祖嗎？

四、西方學者對易的看法

我們不妨聽聽西方學者對易的看法來作引證，如曾來中國專誠學易的衛禮賢父子（RICHARD WILHELM）讚揚易經博大精深，回國後用德文譯述，再用英文翻譯，在英文本第三版出版時，瑞士新佛羅以德派心理學家容格（C.G. JUNG）親撰一篇長序，大為欣賞易學中近乎其心理學說的新觀念。正與德儒萊布尼茲（GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ）欣賞陰陽學說合乎他發明的二元數學一般，頌揚伏羲所創八卦包藏着不可思議的神祕（MYSTIRE COBOLISTIQUES）掌握着這神祕方法的鑰匙。據此方法對一切數學投射出新的光影，並可借這種方法，對人類所難達到的學問，亦較容易理解。我國物理學家李政道亦提及近代物理學有些看法，和古代所傳下來的陰陽學說相比較，確有許多相似的見解。並舉出量子學發明人包雅（譯音）在丹麥勅封

爵士時，特選我國太極圖作爲其勳章圖案，可見這幾位傑出的東西方人士，對中國古老的易經是如何地讚美與崇拜，同亦說明正可從多方面去探索發掘，以冀推陳出新。

英國歷史學家湯恩比（ARNOLD JOSEPH TOYBEE）分析世界文化有二十六種之多，他認定中華文化是陰陽文化，鑒於陰陽文化思想古遠，較世界民族先覺兩萬餘年。由於其哲理精博，成爲各家學派的淵源，即近代科學知識的發現，亦無不暗合陰陽消長變化的原則，這不能不驚奇文化思想根的早熟，中華民族誠可引以爲榮。

近人杭辛齋學易筆談謂：「凡近世所矜爲創獲者，易皆備其象明其理於數千年之前。蓋理本一原，數無二致，時無古今、地無中外，有偏重而無偏廢。中土文明，理重於數；西國則數勝於理，重理或流於空談而鮮實際，泥數或偏於物質而遺精神。惟易則理數兼賅，形上道而形下器，乃足以調劑中西末流之偏，以會其通而宏其旨。」

由知陰陽學說不但可以協調中西學術末流之偏激，同時亦可以用哲學的方法和科學的方法來溝通形上形下，不啻對易學開闢一個新的研究途徑。我們深信唯有真正的哲學必然能和真正的科學相互鉤貫而能結合在一起。

第二節 易學概念的體認

對研究易經在觀念上的疑慮加以澄清之後，同時亦介紹西方幾位傑出的人士對易的看法，不過他們並非是哲學家，甚至除衛禮賢父子曾來我國請一位宿儒教過他們讀易經之外，其餘的人有的祇看到卦圖，有的僅閱過譯本，而是就他們自己的學術本位對易作表面的衡量而已。因此，我們必須迴顧我國歷代易學大儒所作的認定，才算真確。易經究竟是怎樣的一部書呢？有的認爲易是帝王之學，或說是內聖外王之學。有的認爲易是天人之學，或說是潔淨精微之學。有的認爲易是卜筮之學。當然，基於觀點不同，所以認定亦各異。很多人以此相詢，未打開易經正式研究之前，實有加以解釋的必要，茲分別說明於下：

一、何謂帝王之學

易爲帝王之學，這是最早的認定，因爲陰陽八卦的原始創作人是上古時代的一位君主名叫伏羲（一作包犧），在當時洪荒初開，穴居野處，茹毛飲血，過着原始的生活，身爲君主的伏羲想改變野蠻趨向文明，一切有待於創建以利天下後世，於是殫精竭慮，仰觀俯察，遠譬近取，始作八卦。刻劃的是符號，所取都是自然現象中的物體，爲天地日月山澤風雷等等，雖人所共見共知，但最難得的是從這些物體羣中去領悟它的個別性質形態功能效用足以具有代表性的。凡同一或類似的性質形態功能效用的個體都歸納在

這一卦之內，所謂「物以類聚，事以羣分」，必須「用掛一以類萬」的方法，才能「範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺。」同時還得觀察到它們相互間的關係和錯綜複雜所發生的變化如何去範圍與曲成，在民智未啓文字未有之前，當代帝王便負起這種艱巨繁難的工作，目的是在開物成務。制作文明。在積極的意義上要具有建設性，在消極的意義上能具有防衛性。書經有言：「天降下民，作之君，作之師。」相傳「古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。作結繩而爲罔罟，以佃以漁，蓋取諸離。包犧氏歿，神農氏作，斷木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。神農氏歿，黃帝堯舜氏作（炎帝神農氏作連山易，黃帝公孫氏作歸藏易。）通其變使民不倦，神而化之，使民宜之。易窮則變，變則通，通則久，是以自天祐之，吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。剡木爲舟，剡木爲楫，舟楫之利，以濟不通致遠以利天下，蓋取諸渙。服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。斷木爲杵，掘地爲臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。」

從這段敘述裏，從野蠻而趨向文明，從游牧而進於農商，都是根據八卦的列象變化求得其功能效用創作演進，由此可見原始的易是爲制器而作文物，觀其會通，行其典禮。夏宗連山，禮樂刑政便以連山爲則，殷宗歸藏，禮樂刑政便改以歸藏爲則，到了周代，文物制度，粲然大備，禮樂刑政，悉本周易。所以易在古代便成政教之書，帝王之學。誠如孔子所言：「殷因於夏禮，所損益可知也；周因於殷禮，所損益可知也；其或繼周者，雖百世可知也。」這種繼往開來，因革求新，變通趣時，開物成務，以利天下後世的傳統創業精神，逐漸打定了中華文化深厚淵博的基礎。易傳有言：「作易者有憂患乎？」作易者本身有何憂患？而是先天下之憂而憂，後天下之樂而樂，憂患於天下後世既深且遠，相傳「上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。古之葬者，厚衣以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。」前段說帝王開物成務，此段說聖人易之以：作爲繼往開來，在本之於易象。自孔子發揚易道由形下而形上，俾道器相貫，由唯物而唯心，下學而上達，使帝王之學，成爲聖人之學。人人可以爲堯舜，亦教人人可以學易用易。所以在象傳中改爲君子以……希聖希賢，爲道爲器，從格物致知誠正修齊以治平，知周乎萬物而道濟天下，後來便改

稱易爲內聖外王之學。

繼往開來，開物成務，在古時是帝王的事業，聖人的事業，在現時是人的事業，亦就是大家共同的事業共同的責任，記得故總統 蔣公生前最喜歡他自撰的一副對聯：「生活的目的，在增進人類全體之生活；生命的意義，在創造宇宙繼起之生命。」不管文明進化到何種程度，而生活的增進是謀全人類的福祉，生命的繼起是要求宇宙的永恒，這幾句話，真正表達了易經的思想，精神、作用、精義之所在，是故「生生之謂易。」

二、何謂天人之學

伏羲畫卦的三大特點：一是取奇畫爲陽，偶畫爲陰。二是取三畫爲一基本卦，三是八卦成列與天地定位爲中心。自伏羲一畫開天，在天成象，下一畫爲地，在地成形，中間一畫爲人，人爲萬物之靈，足以代表萬物，天有天道，觀乎天文，以察時變，俗稱天「時」。地有地道，萬物資生，德合無疆，俗稱地「利」。人有人道，俯仰於天地之間，要做個頂天立地的人物，當然以天地之心爲心，因時因地而制宜，觀乎人文，以化成天下，俗稱人「和」。要化先得和合，所以孔子曰：「夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。」合天地人爲三才。與現代天文物理學所說宇宙的本體是時間、空間，物質所組成仍不謀而合。

王船山周易外傳謂：「天地人，三始者也。無有天而無地，無有天地而無人，人之於天地又其大成者也。」

董仲舒春秋繁露謂：「爲生不能爲人，爲人者天也。人之爲本於天。……人之形體，化天數而成。人之血氣，化天志而仁。人之德行，化天理而義。人之好惡，化天之暖清，人之喜怒，化天之寒暑，人之受命，化天之四時，人生有喜怒哀樂之容，春夏秋冬夏之類也。……天之副在乎人，人之性情有由天者矣。」這是天人相與之論。又謂：「天者，羣物之祖也，故偏覆包函而無殊；聖人法天而立道，亦博愛而無私。」博愛之謂仁，去私便爲公，所以說「大道之行也，天下爲公。」

周敦頤通書謂：「天以陽生萬物，以陰成萬物，生仁成義。故聖人在上，以仁育萬物，以義正萬民，天道行而萬物順，聖德修而萬民化。」說明立人之道曰仁與義的所由來。

邵子觀物內篇謂：「道之道盡於天，天之道盡於地，天地萬物之道盡於人。人能知天地之道，所以盡於人者，然後能盡民也。天之能盡物，則謂之昊天；人之能盡民，則謂之聖人。」將易三立之道一以貫之，程明道稱其爲內聖外王之學便在此。並謂：「在天爲命，在義爲理，在人爲性，主於身爲心，其實一也。」

張載正蒙解釋更清楚：「由太虛有天之名，由氣化有道之名，合虛與氣，有性之名，合性與知覺，有心之名。」

陸九淵象山語錄說得最直截了當：「人生天地間爲人，自當盡人道；學者所以爲學，學爲人而已。」易教除立人道盡仁義之外，教人知天道人事之常與變，立身處世之順與逆，從而繼往開來，開物成務，發揮天地化育的功能，創造宇宙繼起的生命。

易示天道以明人道，立人道以合天道，自无以出有，自有以溯无，无始而有始，无名而有名，有无均齊於易。所以自天地定位之後，而易行乎其中。日月山河，各有其紀，飛潛走植，各有其類，世代遞嬗，歲時遷移，各有其序，生長收藏，美惡盈絀，各有其名。陰陽必循環以爲行，萬物必生制以爲用。物必有極，事必有中，見諸外者，形質的消長而變化以成。存於內者，氣神的運營而中極有立。道依體以用而不窮，天依道以行而不息。有本，則不失其序，有道，則不盡於用。至於一于不一，同于不同，各因所適所宜，以始以終。循環无端，往來窮通，各因所合所制，以成以敗，皆統於易，以歸中極，悉皆順乎自然。這就是天道。

人稟天地之中氣而有性命，順造化之推移而辨等名。因生養老死之過程而有人事，因喜怒好惡之感受而有人情。易教是明人道，可是人的生死壽夭，貧富窮達，爲人事上

最無法等齊的，這僅屬於外物的。人的智愚庸劣，忠慈懦暴，亦爲人情上無法等量的。孟子言性善，荀子言性惡，這些屬於內性的。此外又有長短、肥瘦、強弱、偏全、體質上之不齊，更有憂樂、順逆、勞逸、優劣、境遇上之不齊，皆是與生俱生，隨緣共化。在此常事常情常道之中，常亦有變，如先弱後強，始勞終逸，這屬於漸變的。還有突變的，如天有不測風雲，人有旦夕禍福，欲明其情、察其故，而去所不欲，適其所宜，非先熟諳陰陽的流轉，氣數的運行，測順逆，辨時位，詳變化，彰往知來不爲功。所以易示吉凶禍福，指人進退，以象數變化，使人探測，會參天人，以明道德情僞。含義无盡，致用不窮，取類至廣，稱名不一，然必有其始終。雖溯始至微，而數事則顯；言理至奧，而陳義則常。蓋一本末內外之道，本可達末，內可通外，聖人本天法道之心，啓迪後人原始要終之教。易學備於圖象，詳於文辭，必須互參圖文，象義共通，才能探幽抉微，明晰究竟。

人類莫不愛好自然，進而效法自然，要知天地生成，物類化育，究不能違反自然原理法則之下。伏羲始作八卦，原是用八種符號來表示物理宇宙的圖記，由於陰陽流轉發生盈虛消長的作用，所以重爲六十四卦三百八十四爻，以歸納萬事萬物生化的跡象，作爲分析物理人事演變的法則。聖人明察天地之象，概論人物之情，上窮生化之初，下辨

變易之軌，明以合於日月，幽以探於鬼神，遠以徵於四海，近以求於一心，物有本末，事有終始，知所前後，用得時宜。順時代的趨向，作自然的演進。從連山易到歸藏易以至於周易，曾作幾度因革改進，自文王演卦周公釋辭之後，雖仍沿襲伏羲八卦（一作先天八卦）原始宇宙物理理論性的學術內涵，用來格物致知，而把方位變換以致用，用來發揚倫理道德制作文物的人文思想。（俗稱文王八卦，一作後天八卦。）周易上經三十卦，始乾坤（天地）而終坎離，（月日）陰陽合德，日月合明，明天道以示人道。下經三十四卦，始咸（少男少女）恒（長男長女）而終既未濟（中男中女）立人道以合天道，一方面表示致中立極之道，一方面表示本末終始之義，另一方面表示人類萬物與天地日月共化育同生存，所以稱謂天人之學。

三、何謂絜靜精微之學

孔子曰：「入其國其教可知也！其爲人也，溫柔敦厚，詩教也。疏通知遠，書教也。廣博易良，樂教也。恭儉莊敬、禮教也。絜靜精微，易教也。屬詞比事，春秋教也。」稱易爲絜靜精微之學，由來於此。

繫傳：「夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以言乎天地之間則備矣。」「易无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通。」靜而后能慮，慮而后能得，天

下何思何慮，一致而百慮，同歸而殊塗，莫非自然。周易外傳謂：「天下之大用二，知能是也。而成乎體，則德業相因而一。知者，天事也，能者，地事也，知能者，人事也。」

繫傳：「夫易聖人所以極深而研幾也，唯深也故能通天下之志，唯幾也故能成天下之務。」朱子註：「研猶審也，幾微也，所以極深者至精也，所以研幾者至變也。」

大學：「君子有絜矩之道。」致知在格物，格物就得用絜矩。絜原是量物大小之用，矩係製方之器，（俗稱曲尺）亦即是說明量物之大小方圓長短深淺，必需賴「數」來顯示以致知。朱子註：「絜，度也，矩所以爲方，謂君子因其所同，推以度物，使彼我之間，各得分顧，無不均齊方正。」物有不齊，齊之以數，絜矩之道，亦準之以數。法言法行，悉合度數。

進一步言，數本乎氣，氣本乎陰陽，陰陽分奇偶而數寓於其中。氣生象，象成形，形有質，因氣之分合多寡偏全而形質不齊，則數不等而象不一，求其象才能知其數，明其數才能辨其氣。氣有陰陽，數有奇偶，因分合而有聚散，因偏全而有善惡，因生物之時地而有多寡，因境遇之變遷而有大小，因所受之殊而形質有異，因所合之異而性情有別。凡此種種不外乎氣數的變化而形成消長。學易必須懂得絜，如何絜？該象數以明氣

，辨時位以明用，詳變化以明生成，測順逆以明吉凶，徵名類以明動靜進退，會天人以明性情道德。這才能「窮理盡性以至於命。」

由知數可以推算一切，物生無盡，事變無窮，只有用數來加以範圍而求得均齊，孟子曰：「天下烏乎定？定於一。」箇中道理，人人明白。可是人人皆知百千萬億是數，殊不知是非善惡亦是數；人人皆知加減乘除是數，殊不知吉凶禍福亦是數，譬如說：「心裏想些什麼！」這什麼便有數的意念在裏面，所以說「數由心生。」等到說「心裏有數」，這個數便確定了情偽虛實，蘊藏了善惡得失形將顯露於外，可是祇可紀而不能算，祇可演而無法量，除非用心算來衡度，在易經裏面可以找到的，便是以象數來表達，以辭義來形容，現在講一則故事來作說明——

三國時代，曹操領兵出征，久戰不克。一夕長史楊秀進帳請示哨令，操正飲酒澆愁，手持雞肋示之曰：「即以此兩字作哨令。秀出傳令畢，返身整理行裝，同僚訝而問之。秀謂丞相擲雞肋作令，大有食之無味棄之可惜的意味。適才袖下一卦，得訟之否，象辭有「不克訟，歸而逋也」句，殆有去意，我等何不早作準備。次日，操果下令撤兵歸。

雞肋是象，象中含數，楊秀由動象與卦象中領悟到丞相心中之數，已萌退念，彼此心裏有數，可見象數相依，往往祇可意會而難以言傳。

易教所以繁，是教人要有省度功夫，由衷去體會衡量領悟象數相依的聯貫性啓發性，才能窮理盡性，格物致知，既不是空想，亦不是妄測。雖物无窮盡，事無窮盡，象變无窮，數亦无窮，人心之限量亦无窮盡。作易的聖哲，早已顧及，於是不得不加範圍。九家易謂：「範者，法也。圍者，周也。」繫辭傳言：「範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺。」程子註：「範圍俗語謂之模量，模量天地之運化而不過差，委曲成就萬物之理而无遺失；如此則得天地之妙用，知道德之本源。」朱子語錄謂：「天地之化，滔滔無窮，如一爐金汁鎔化不息，聖人則爲之鑄瀉成器，使入模範匡郭，不使過於中道。曲成萬物而不遺，此又是就事物之分量形質隨其大小闊狹長短方圓，无不各成就此物之理无有遺闕。範圍天地是極其大而言，曲成萬物是極其小而言，範圍如大德敦化，曲成如小德川流。」聖人憚精竭慮所能加以範圍者，用六十四種模式以彌綸天地之道，用三百八十四種圖案來知周萬事萬物的變化，若不絮靜精微，又如何能彰往知來，通變達用。

四、何謂卜筮之學

周代太卜掌三易之法，如今連山歸藏兩易不傳，僅存周易，孔子雖明白表示：「夫易何爲者也？夫易開物成務，冒天下之道，如是而已者也。」朱子註：「開物成務，謂使人卜筮以知吉凶而成事業；冒天下之道，謂卦爻既設而天下之道皆在其中。」亦是根

據聖人四道不廢卜的宗旨，特揭卜筮以存易的本用，分別象占以盡易的變通，其用意無非不以術數而鄙棄同亦矯正魏晉以來王弼等輩掃象說易流入玄虛之弊，所以他掇拾邵子之圖並自行摹畫排列次序橫圖（見答表機仲書）弁諸所作本義之首，以供後人研究。雖當時極遭批評，究對易學啓發參悟，大有用處。

熊十力易經大義謂：「孔子之易，雖爲創作，要非無所本於古之爲術數者。（漢書藝文志：「陰陽十六家，五行三十一家，筮龜十五家，神仙十家，數術百九十家，雜占十八家，曆譜十八家。」可總稱以術數。皆盛行於戰國，經秦之戰，而其數猶多流傳於漢。）蓋八卦廣大悉備，其理不外以象與數求之而已。八卦九章相表裏（漢人語）不解數則無以明其蘊。而一卦之成，一爻之變，皆有所取象，如乾取象於天，亦取象於龍等；非通象，又何以得其旨乎？孔子作易，其辭皆象，而根於數理。象數之傳，必得之夏殷西周以來諸術數家，此斷然無疑者。皮錫瑞疑孔子未贊易以前，易只有占法，而無文辭，其說甚誤。古時必有卜辭及筮法等記載爲孔子所依據與採用，但加以修正，而另賦以新義，遂成一家之學耳。孔子作春秋，而云其事則齊桓晉文，其文則史，其義則丘竊取之。其作易亦大概類是，卦爻則綴畫文演，辭則依據夏殷西周以來諸術數家之卜辭及筮法等記載，其義則孔子所創發也。論語信而好古，述而不作，雖孔子之謙辭，然其學

實寓創於因，則爲治經者所不可不知。」此說頗足可採。而所留下的是卜筮存在的價值問題。班志云：「術數者，皆明堂義和史卜之職。」（明堂之守，蓋言陰陽五行者。義和是古之治曆者。史卜者，古卜筮與史通，周官馮相保章司天文者，皆屬太史，此蓋據古代之制。）班氏東漢初人，猶能識古事，天文算學物理等知識，發源於史卜諸官，殆無可疑。由此可知卜筮之學，在富於哲學思想之中，却包含着科學意識在內。

清劉元龍先天易貫謂：「易不爲卜筮而作，所言似高而實不然。夫聖人立教，隨時寓義，初不遺於一事一物。三代以上，無鄙棄一切空談理氣之學問也。故詩之教，理性情，明勸戒，其道至大，而謂詩非樂則不可。春秋之教，存天理、明王政，其道亦至大，而謂春秋非史則不可。聖人準天道以明人事，乃作易以牖民，理無迹，寓以象；象無定，準以數；數至博而不可紀，求其端於卜筮，而吉凶悔吝進退存亡，於是見之，用以垂訓示戒。曰著曰龜，經有明文；曰揲曰扚，傳亦有成法，豈取盡性至命之書變而玩之哉。俗儒但見拋球擲錢之爲卜筮；又見夫方技之流，置義理而談趨避，遂以爲侮我聖經，乃務恢其說，欲離卜筮而談易。然則四聖人中，周公居一，公作周官以三易掌之太卜，無乃先不知易乎？是猶觀優伶歌曲，而謂聖人必不作樂；觀小說傳奇，而謂聖人必不作史也。」可見聖人四道之所以不廢卜，蓋有自來。

四庫全書經部易類叙謂：「聖人覺世牖民，大抵因事以寓教，詩寓於風謠，禮寓於節文，尚書春秋寓於史，而易則寓於卜筮。故易之爲書，推天道以明人事者也。左傳所記諸占，蓋猶太卜之遺法。」易與春秋，不廢卜筮，足以證明廣易之用，推天道以明人事，覺世牖民寓於教。

清李光地易教謂：「韓宣子至魯，乃見易象春秋，（知周禮盡在魯。）則知詩書禮樂，列國有傳，而二書獨闕。自夫子贊修之後，稍見於世，故記禮者名爲六經。而莊周之徒，頗知其意者，亦往往並述焉。然自秦政燔經，獨存卜筮醫藥種樹之書，而易幸不燬，則知其時，猶未直目之經。學士先生，猶未流行誦習，以故卜筮家專司而世守之，是則易之教然也。漢人雖稱六藝，然田何施孟梁丘之學皆不傳，不知其說云何。焦贛京房衍爲生剋休咎之占，其弊以星日氣候推配，雖曰流蕩，然可知卜筮之教，展轉相沿，久則難變也。楊雄作玄擬易，雖襲京焦之緒，而頗推道德性命之指。至王弼始純以理言易，而後之談經者宗焉。是書著述莫盛於宋，惟邵康節（雍）之學有傳，而猶以象數見譏，其餘儒者所得，有淺有深，然大要承輔嗣（王弼字）之意，皆以易爲言理之書而已。夫孔子嘗言易矣，曰和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命，則謂易言理是也。然本畫卦繫辭之初，則主於卜筮以明民，非爲他書直闡其理直述其事者也。朱子深探其本

，作本義一編，專歸卜筮。然而至今以爲疵，蓋恐狹易之用，小易之道，而使經爲技術者流也。殊不知易之用，以卜筮而益周，易之道，以卜筮而益妙。而凡經之象數辭義，皆以卜筮觀之而後可通，初非小技末術之比也。今日作易者言理以教人爾，則施於學士而阻於愚氓，其用不周矣。偏言一理，而不足以該於無窮，其道不妙矣。卦象之汎取，卜數之旁通，其於理也，雜而不切矣。大有元亨，初六无咎，其於理也，略而難明矣。避其爲小技末術，而反入於技離晦昧之歸，乃不虞其重爲易病也乎？是故朱子之大有功於易，卜筮之說也。有得於此，然後可以言潔靜精微之要。而凡散殊清通，無所推而不達，道德性命，亦無所求而不得矣。」

我們閱讀以上幾節論說之後，歸納起來，可得出下列幾點概念——

一、易原爲卜筮之作，專官之學，在古代帝王雖當作政教之書，制作文物多取以爲則。可是後來並未將其如詩書禮樂列入學校教育範圍之內。孔子發現伏羲畫卦組合及文周演辭，既合於思維邏輯，富有哲學意識，可以形上；又能充實智慧，蘊涵科學思想，亦可形下。足以格物致知，開物成務，特加修贊，使自然與人文相結合，作爲日用的理則。

二、易爲羣經之原，不像詩之言詩，禮之言禮，或其他經書直闡其理直述其事者有別

。由於包羅萬象，適應於萬事萬物，所以屬於綜合性的，原則性的，同亦是啟發性的思想教育，俾能發揮高度智慧，用來成己成物。所謂三立之道，揭橥以人道為中心，亦就是說天際地際人際之中，尤重人際。效法自然而不悖乎自然演變的法則下，作為世道人事動靜常變的準繩。理寓於象，象準於數，數不可紀，求其端於卜筮，而吉凶悔吝進退得失之機，歸納於三百八十四爻變化之中，使人人可學可用，進則益新，退能寡過。

三道無術而不行，易有四道，「以言者尚其辭，以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。」正說明這部書是至高無上的學術結晶，足以光被日月。從一般性來講，易在「學」的方面是「知來」，能預知未來是如何使人夢寐以求的學問，在「術」的方面是「致用」，「精義入神以致用，神而明之，存乎其人。」人人用得，物物用得，事事用得。隨處可用，隨時可用，小用小效，大用大效。如當作政教之書來看，在「學」的方面，以天人合一為體，以內聖外王為用。在「術」的方面，明為變道，實係治術。執常御變，守經行權，通變達用，開物成務。

四、溯自伏羲畫卦，開闢文化，肇啓文明，符號方程的組列變化，不僅合乎邏輯，而且有其系統，且可與天文地理數學物理等知識相溝通。所謂「以卜筮者尚其占」，占便是占驗，有如生化物理等學，可以解剖分析化驗，對人對事物之分析研判以作處理上之參考，何嘗不可據象依數度理來作探測與證驗。蓋集結人事物相互關係與錯綜因素投射於時空交會點時，自然有象可察，有數可演，有理可斷。理論上可以成立，事實上亦經得起考驗。況易之用，以卜筮而益周，易之道，以卜筮而益妙，不僅無傷於易經的尊嚴，反更顯出其存在價值。李光地之言，不但廓清一般認為迷信末技的陳腐觀念，而且闡明聖人何以將卜筮列於四道的本旨。法儒孔德（譯音）認為人類知識進展的三個階段——一是宗教的，二是形而上的，三是實證的。羅素（譯音）認為科學是讓我們知道已知知道的事物，而哲學是讓我們知道所不知道的事情。易能知來，占可實證。無怪萊布尼茲認為可借助這種方法，較易理解人類所難達到的學問。深信二十世紀的世界文化，終將為陰陽文化所領導。

第三節 易學源流與派系

我國上古時代文明進化的歷史，與易學源流發生莫大的關係，在未有文字以前，結繩爲治。伏羲使用符號邏輯，始作八卦，自天地定位，確立等秩倫紀。由游牧進於農商，以其所有，易其所無，各得其需，各安其所。其後廣卦象爲六書，文字以生，益以干支，調和陰陽，治曆明時，制禮作樂，文物制度，一切源本於易。孔子祖述堯舜，憲章文武，贊以十翼而易道大備。所謂「易更四聖，時歷三古。」到孔子才集其大成。在此值得一提的是在易傳之中，不難發現孔子的易學思想，直接影響他的是周公，間接影響他的是老子，老子曾爲周守藏室吏，其先世亦曾爲史官，對易象圖書，搜藏甚多。孔子嘗問禮於老子，同亦可問易象數，不然傳中之太極河圖洛書等名詞以及天地之數大衍之數又何所據而云然。孔子生于魯，魯邑乃是周公封地，既稱郁郁乎文而從周，又羨周公之才之美，聖功王道，一脈相傳。在唐代以前，周孔並稱，稱周公謂先聖，稱孔子謂先師，興王道文化，求大同之治，並標榜以倫理爲準則，道德爲規範，禮教爲法度。通變趣時，日新盛德，在在取則於易。奠定我們民族文化的深厚基礎在此。博大高明亦在此，與其他民族文化不同者亦在此。

一、易分四家

孔子以易傳授商瞿，再五傳至田何，又三傳至施雠孟喜梁丘賀等，稱三家易。學爲

治世之用的，統稱儒家易。他如老子莊子以易爲出世之用的，稱謂道家易。又如黃帝及後來張仲景等以易爲醫世之用的，稱謂醫家易。再如管輅郭璞等輩以易爲濟世之用的，稱謂術家易。

二、兩派六宗

學所以致用，前面所說四家，由於出發點不同，係根據致用的目的而分。至於就研究的性質及方法來區分，約有兩派六宗。茲摘錄四庫全書經部易類叙文，以供參考。

「易之爲書，推天道以明人事者也。左傳所記諸占，蓋猶太卜之遺法。漢儒言象數，去古未遠也。一變而爲京焦，入於譏祥，再變而爲陳邵，務窮造化，易遂不切於民用。王弼盡黜象數，說以老莊，一變而胡瑗程子，始闡明儒理。再變而李光地楊萬里，又參證史事，易遂日啓其論端，此兩派六宗，已互相攻駁。又易道廣大，無所不包，旁及天文，地理，樂律，兵法，韻學，算術，以逮方外之爐火，皆可援易以爲說。而好異者又援以入易，故易說愈繁。夫六十四卦大象，皆有君子以字，其爻象則多戒占者，聖人之情見乎詞矣。其餘皆易之一端，非其本也。」爲求明瞭兩派六宗起見，特再表而出之

自有此兩派六宗以後，相互駁訾，易說愈繁而愈雜，殊違易教「開物成務」的本旨。況六十四卦大象皆有「君子以」字，教人依象數而明用，非象數而空談義理固不切實際，明象數而不能為道為器亦無補於實用。易經所啓示於人們的有三大要點：一重視時間與空間的把握與運用，二教人立身處世做人做事的方法，三如何利用厚生去開物成務達到日新又新完美至善的境界。凡此三者，在在非依據象數不為功。如果祇是講修齊治平的道理，仁義忠信的精神，中國的四書（論語孟子中庸大學）上面多的是，又何必取求於易？我當初學易的時候，對非象數派空言理性以說易深感困惑，尤對魏晉以來如王弼等輩掃象說易竟能風靡一時而大惑不解，（弼尚玄談，終於夭折。死時僅二十四歲）對象數派重訓詁言災異不切實用亦未敢苟同。如果認為孔子之易是正統的話，繫辭傳明

言「易者象也。」說卦傳明言「易逆數也。」並沒有直截了當說出「易者理也」這句話，而祇在說卦傳提到「觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻，和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。」所以下文緊接着說：「聖人之作易也，將以順性命之理，是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。」要在觀變發揮和順之下，效天法地，使三立之道能夠相互配合，為何卦卦有象？爻爻有數？如果不談象數，又如何能觀變發揮？又如何能和順配合？又如何能為道為器？又如何能效法取則？基本上已發生動搖，一切便難以實在。

人們常說易幸為卜筮之書而免秦燬以獨全，亦不幸為卜筮之書而遭非薄。同亦不幸非象數而遭述晦，更未能繼往開來開物成務致使不切民用而易道不彰，如果不再糾正過來，便深負當初作易者之一番苦心，不燬亦燬。

宋方實孫淙山讀周易記自序謂：「易者道也，象數也，言道則象數在其中矣。道果有耶？繫辭曰：『易無體。』道果無耶？繫辭曰：『易有太極。』是道自無而有也。」

宋項安世周易玩辭自序謂：「易之道四，其實則二，象與辭是也。變則象之進退也，占則辭之凶吉也，不識其象，何以知其變？不通其辭，何以決其占？」

宋郭雍云：「易之為書，其道其辭，皆由象出，未有忘象而知易者。」

明熊過周易象旨決錄自序謂：「初讀宋易覺不合，乃去而爲漢易。考左傳韓起適魯，見易象春秋。古人既以象名，知象爲易之本旨。故繫辭傳曰：『易者象也，象也者像也。』」王弼以下，變而談理，陳搏以下，變而言數，所謂各明一義者也。後人併而一之，概稱象數。於是喜爲杳冥之說者，併而掃之，乃諱言象數。明人之易，言數者入道家，言理者入釋氏，職是故矣。」

宋人治易精於講義理者，當推程傳，但程子自認至多只能說到六七分，因他不懂得數，雖與其兄明道及朱子同聽過邵子講易數，祇認爲不過加一倍法而已。足見其認識膚淺，其兄及朱子均不表贊同，後來項安世作周易玩辭兼象數而求之，意欲於程傳之外，補所不及，符易本旨。嘗自述所學，「益伊川程子之書，今以其所得於易傳者述爲此書，而其文無與易傳合者，合則無用述此書矣。」可見義理仍離不開象數而能單獨生存，至於流入釋道，便更空虛。

王弼對「得意忘象」之言，亦想自圓其說，嘗謂：「上古聖人覽天文，察地理，觀物迹，知人事，而後擬之以卦。卦以爻成，爻以畫成，无畫則爻不明，故畫有長短。无爻則卦不立，故爻有陰陽。而爲爻爲卦，皆所以象意也，故謂之象。象有未達，恐人臆測，乃傳以言。言以明象，象以明意，故卦爻文辭皆爲意用。意者，聖人以天地之大，

品物之庶，有生有化，有成有變，有其體有其用，有其形質有其神知，有其動靜往來之迹，有其上下升降之軌，皆因於氣成于數，而有象可擬有例可推。故以畫作爻以爻合卦而示其意，謂以聖人之心意揣天地萬物而爲之象，故曰意，猶度量也。天下萬物不可度量而度量之。斯意也，因意有所擬，而非固執所擬，故通之以名意。意不盡象，象則無不出于意。吾言「得意忘象，得象忘言。」世人不解吾意而多議焉。夫言以明象，象既明矣，言將奚用？象以明意，意既明矣，象又奚重？此欲人之探其本也。非謂象不足重，言不足存。後人不求其所以忘而率忘之，是爲不智。吾言重在一「得」字，苟得象矣，象外之言，寧可味耶？苟得意矣，意外之象，寧可取耶？舍義取象，舍象味言，是忘本也。忘本逐末，惡以見易？故本得而末自失，今本不得而趨于末固不可，若本未得更棄其末，又奚可哉！世之不學，豈有如此斷章取義哉。」這一番話雖很有見解，他亦深知氣成于數而有象可擬有例可推，不過如得象而不能制作文明日新富有（日新之謂盛德，富有之謂大業）得意而不能脩身治世化育萬物，便失却易教之本旨與大用。得禪意，尚玄談將治世之學，作爲出世之方，猶謂「得魚忘筌」，事實上仍一無所得，而所發生的流弊却貽患無窮。

三、十二類別

易道廣大，無所不包，亦無所不容，才能彌綸天地之道。先儒治易，基於派系，標奇立異，論說駁雜，有如瞎子摸象一般，各以爲是。據宋儒丁易東易統論歸納除家易未予列入外，約分十二類別，茲分別介紹摘錄如下：

1. 以理論易 如胡安定程伊川張橫渠輩，然皆莫如程子之精且詳。但既詳於論理，則略於論象，故伊川自謂止說得六七分。

2. 以象論易 如李鼎祚朱子發鄭少梅輩，然鼎祚集解失於泥，子發集傳則傷於巧，少梅別成一家又失之雜。以三家言之，子發最勝，但於卦止用三爻，既有未通，且牽合子雲太玄並陰陽家術數，不免失之于冗。

3. 以變論易 如沈該都潔是。其說本左氏爻易，如乾初爻變爲姤之類。沈氏既用變卦，又用卦爻，若乾變爲姤，則變爻爲巽。都潔但論變卦，則多以取義，於本卦反略。夫變卦誠不可少，然爻爻以「之卦」言則不通。

4. 以占論易 如朱熹蔡伯靜馮儀是。然朱子蔡氏專主于占而于象之難明者，尚多闕疑，雖象言變而有所未盡。

5. 以數論易 若邵康節張文饒劉志行是。夫易之生數止於加一倍法（從程子說）其著數止於大衍五十，若康節之說，則四四而變歸於皇極經世，別成一家。文饒雖

本康節而又取太玄及司馬氏潛虛衛元嵩元包之數而失之雜。志行又祖述列子一變爲七七，再變爲九九爲一之說。至於太易太初太始太素與太極列而爲五，雜又甚焉。

6. 以律論易 若鄭康成註周禮六律六呂是。其說以黃鍾爲乾初九，以大呂爲坤上六，以陽爻配六律，以陰爻配六呂可也。然而泰卦不得爲寅月而爲辰，否卦不得爲申月而爲卯，則又與辟卦不同。

7. 以歷論易 若京房卦氣，以乾初九爲子月，以坤初六爲午月，辟卦是也。夫十二月卦，始復終坤，論其大體可也，至若始於中孚而終於頤，每以六日七分應一候，僅合「七日來復」一語，而於他卦，無所發明。至於僧一行之說，則又以起曆二始二中二終之數附會大衍，不但於易義無所取，於易數亦未嘗合。

8. 以術論易 若易林軌革是。易林之繇，既自別成一家，而不合於易。至於軌革則以值年值事歸之一定之數，而人事可無與可乎？

9. 以人事論易 若于寶晁子止楊廷秀是。夫以人事言，若「帝乙歸妹」「箕子明夷」之類，易固有之。于寶專以三代事爻爻證之，多失之鑿。近世晁子止又以後事證之，亦失之拘。誠齋能融化史實爲己用：先儒謂三八四爻，豈止三八四事哉。

10. 以心論易 若楊敬仲錢子是黃景元之說。其學本於象山，故以本心為主。凡「爻之」爻象大率皆歸於心，夫易固聖人所以說心，若爻牽合俱以心言，有失本旨。

11. 以老莊論易 若王輔嗣韓康伯程泰之說。其于易不可謂無所得。但輔嗣以形爲累，康伯以一爲無，泰之於易爲通於老，則非聖門之學。至若魏伯陽作參同契，又以是而爲內丹之火候，雖崆峒道士嘗取之。蓋假易以論丹，非易之有待於彼也。

12. 以釋道論易 若孔穎達所引江左義疏，所謂住內住外之空，就能就所之說，斯乃義涉於釋氏，非爲教於空門。若唐李通玄作華嚴論，至於文殊表長少男，而近世語錄亦有華嚴可當艮卦之論。蓋借是以明各止其所之義，非真謂其無異旨也。借此以明彼則可，以彼即此爲不可，易論人事，豈彼所謂出世法哉！

這種分類方法，大體上比較扼要而平實，當然，學者自可從心所欲，選擇所喜愛的一類去着手，搜集這一類先儒的著作用心去閱讀研究，等到有了相當進度與心得之後，再參研其他一類作相互比較，察其得失，觀其會通。無論形上形下，爲道爲器，必須確定目標打下基礎，在原理上能運化自如，法則上自可通變達用。

古人所謂「博學，審問，慎思，明辯」這一套有系統的研究方法，是深合于現代思維邏輯的。依據生理學家和心理學家所作的分析，思維產生於腦力，腦分大腦小腦兩部份，大腦有記憶力、分想力，聯想力和推想力。大腦從分想力分析記憶中的知識和經驗後，再用聯想力來作歸納組合，然後以推想力作演繹，想像、判斷，發生創造作用。至於小腦具有調配組合有意識和無意識的經驗與知識的功能，促使成爲靈感，形成創造。要大腦創造，必須苦研深思，才能強迫大腦發揮最高功能；經過小腦過濾之後，產生靈感與智慧，創造突現。古今中外的思想家發明家創作家都必須經歷苦研深思的功夫作爲過程，無有例外。求任何學問亦是如此，更何況易是繫靜精微的學問，非極深研幾不爲功。

第四節 經書皆原出于易

易的博大精深，不但生化物理數學都可與易相發揮，而且與哲學宗教亦可溝通，前面便曾提到有儒家易，亦有道家易，儒家易本于孔子，道家易本于老子，這兩位都是對易滲透深入而有發明的大思想家，所不同的孔子道傳正統，集大成，興王道文化，主張有教無類，後人尊爲至聖先師。所流傳下來的四書五經，都是經過孔子刪改修編或口授弟子記述，清章學誠文史通義謂：「六經皆史而易爲之原。」一方面說明中華文化的基礎以及文明進化的史實皆源出于易，另一方面亦說明易可與五經相通。不特此也，卽如

儒家所稱的四書，亦原于易，甚至可以作易的註解。誠如孔子自言「吾道一以貫之。」大學中庸兩書，原是禮記中精要的一部門，論語孟子兩書，後儒將其列入十三經之內。「立人之道曰仁與義。」論語中提到仁字，凡一零三見。說文通訓定聲謂：「仁，假借爲人。」所以中庸謂：「仁者人也。」孟子盡心篇謂：「仁也者人也。」這些都是爲立人之道作詮釋。又如孟子開宗明義即明義利之辨，使仁與義相鉤貫，漢焦循易通釋叙目謂：「孟子不明言易，而實深于易。」杭辛齋亦云：「孟子七篇，首明仁義大旨而歸本於性善，立人之道曰仁與義及繼善成性之嫡系。孟子曰：『天之高也，星辰之遠也，苟求其故，千歲之月至，可坐而致焉。』又曰：『天下之言性也，則故而已矣。』故者以利爲本，此則隨蠱豐革諸卦之確詁。後之言易者，莫能尙焉。非深得象數之精，烏能語此。」

熊十力易經大義謂：「余嘗以易與論語互證：易乾爲仁，而論語即以仁立教。易於變易見不易，而論語川上歎卽是此旨。易曰君子以自昭明德，而論語首言學，學者覺義，與自昭明德義通。易之爲書，邏輯謹嚴，論語曰：『知之爲知之，不知爲不知，是知也。』又曰：『必也正名乎。』可見精神一貫。易明萬物資始乾始乾元，各正性命。而論語曰：『人之生也直。』卽本其義。孟子繼孔而言性善，其根底亦在是也。易言開物

成務，裁成天地輔相萬物。而論語言治，既庶必富，既富必教。答子貢問政：「足食足兵，民信之矣。」皆通于易。足食足兵民信三者，是言立政規模，其實施之典制法度，要在因時制宜，故不虛擬。足食之原則云何？證以論語患不均之言，及一部周官大意，則孔子注重社會主義及生產發達可見，此與易之開物成務等意義正合。國際未至大同，則足兵爲要，否則強凌弱衆寡寡，而人類之禍亟矣。易之訟卦甚可玩，孔子曰：「自古皆有死，民無信不立。」其教化之根本旨趣在此。易言萬物各正性命，正者正直，義極深微，人生眞性，元无不正，心爲形役，始顛倒而離其正。如此便喪其性命，而人道絕矣。故國之政教，必使民皆守信，信義不失，卽不澆其眞性而性命正。論語以此爲教化之大本，固與易義合也。晚世列強之政，使其民逞嗜欲而習爭噬，將使人道毀絕，惜其不聞聖學也。凡此略舉其要，可以論語證明大易爲孔子所作。後生不究大義，輕據先聖制作，經教亡而民性日偷，國胡與立，浮氣之相乘已久，其亦可以反矣。」

今人曹昇認爲論語之言，多數爲解釋六經者，而于易尤通。如學而篇子曰：「學而時習之，不亦悅乎。」爲解兌卦義。兌卦象辭曰：「麗澤兌，君子以朋友講習。」兌爲口爲言，重兌爲習，爲說爲悅，朋友講習，禮樂說於心，故曰不亦悅乎。「有朋自遠方來，不亦樂乎。」此句解豫卦九四爻。豫九四本爲乾初爻入坤四位，其爻辭曰：「由豫

大有得、勿疑、朋盍簪。」由豫者，由君子之道而自得其樂，故豫卦爲樂。大有得，得天下之人心也；勿疑者，堅其信道之心也。朋，同氣類者。盍，合也；簪，聚也。同氣類之朋自遠方來相聚相合，豈非君子修德成功而可樂者耶！「人不知，而不愠，不亦君子乎。」此句乃解遯卦九四爻，人不知故隱遯，遯世而能無悶，乃爲君子吉，至於小人遯則愠矣。不亦君子乎，是解君子吉小人否而言，君子之所以爲君子，在於遯世無悶耳。觀此三句，皆是孔子解答弟子疑問語氣，而示易學中「學」「通」「行」「藏」四義。易之所以能與其他學術思想相互溝通發明者，不祇是「理」而已，主要的還在「象」「數」，例如宗教科學可以象數來融通，容在後面再研究。現就四書中的大學中庸而論，大學之所以謂大，中庸之所以謂中，無不與易息息相關。大學是由離而至坎，中庸是由坎至離，杭辛齋云：「大學中庸皆本于易，以象證之，幾無不與卦義卦數相合。數始于天一，卦始于坎子。（坎北方子其數一，艮東北丑寅其數二三，震東方卯其數四，巽東南辰巳其數五六，離南方午其數七，坤西北未申其數八九，兌西方酉其數十，乾西北戌亥其數无，乾无也，於文天屈西北爲无。）子天一不用，乾初勿用，用始丑地二。（用地二至地十，而一勿用，是爲乾元用九。）子天一復，復小。丑地二臨，臨大。坎習教事，教者數也。臨內卦兌，兌爲學。子一至兌十，一始十終，而艮成終成始，念終始行。」

典於學，故曰大學。大學終始在艮，即在於乾九二。（乾初一子勿用，用地二丑，丑乃坤二之數，乾坤合德，故坎子隱伏，丑二兌見，故乾二曰利見大人。）九二君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之，大人之學也。大人之學，由於謹小而慎微，庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化，乃龍德而正中者也，故曰中庸。故大學中庸皆本於易，皆始於乾之九二，九二乃坎離爻，坎離南北正中，君子中道而行。」

「大學由離而至坎，中庸由坎而至離，坎離上下，水火既濟，聖功王道，備於此矣。大學之道，道本於天。（乾爲天，戌亥无數，以无出有，乾知大始，冒天下之道，貞下起元，而元在坎子天一。）天一坎數，由一生二，陰陽合德，故曰一陰一陽之謂道。子一丑二，於天象爲日月，子與丑合，天地合德，日月合明。明也者離也，離坤乃晉卦，晉象曰君子以自昭明德。自昭明德者，乃君子戒慎恐懼慎獨之功，其象著於西南離坤，而其本則仍在東北。故坎與艮，水山蹇，君子以反身修德。艮與坎、山水蒙，君子以果行育德。坎艮反復，蒙以養正，而聖功基於此矣。然君子之德，非獨善其身已焉；已立立人，已達達人，重離繼照，象曰明兩作離。大人以繼四明照於四方，故曰在明明德。離南方之卦，在先天乃乾之位也，天火同人、同人親也。乾君坤民，乾施坤受，離以

乾體包孕坤陰，其親也至矣，故曰在親民。（假如不通曉先後天卦之方位，何以能理解得如此透澈。）在止於至善，善者，乾之元也。（文言曰元者善之長。）至者，坤之元也。（坤象曰至哉坤元。）乾元一，坤元二，乾一勿用，用在坤二，乾坤合德，則至善也。一生二，二生三，三乃艮之數，艮止也，止於至善者也。（老子曰三生萬物，子丑寅，天地人建，子一復，丑二臨，寅三泰，泰通而天地人之道通，萬物咸備於我，此所以爲君子立德之本，三者爲大學之綱領焉。）知止而后有定（乾爲知，艮爲止，知止爲乾坎艮三位，艮反身修德，反諸坎，所謂含三爲一。）知止反身修德止於至善，則陰陽合德既濟定。（既濟定也，既濟卦六爻皆當位，一陰一陽，此之謂道。）定而后能靜。（乾動坤靜，止於至善，以乾合坤，由動而返靜。）靜而后能安，安而后能慮，（由艮而返諸坎，復由坎而出諸艮，坎爲思慮，傳曰能說諸心坎也，能研諸侯之慮艮也。）慮而后能得。（乾以易知，坤以簡能，易簡天下之理得矣。）物有本末，（萬物皆始於丑二，丑屬牛，牛大物也，故物從牛，星紀起於牽牛。本末皆從木，木下爲本，木上爲末，寅與卯屬木，易象三才天地人，乾天地艮人，三才之數不齊，皆齊於巽木，巽者齊也，齊之以巽，巽震成益，木道乃行。彖者材也，材成輔相，而天地人之以彰。）事有終始。（坤爲有，乾爲事，坤以從乾，故坤曰從事。從乾之事。乾以統坤，故乾用格

物，格坤之物。乾始坤終，一始一終，而成終成始於艮則終，終又有始，物无盡事无窮。）知所先後，（先者體也，後者用也，明德體也，在所先也；明明德用也，在所後也。艮其止，止其所也，故所先後皆在艮，而所其先後則在乾，乾知大始。）知所先，則先天而天不違；知所後，則後天而奉天時，則庶幾近乎道矣。）

「古之欲明明德於天下者，明明德者明兩作離，大人以繼明照於四方，是所謂由離而至坎者也。知所先，必先治其國，由離而巽（南方離，東南巽）鼎，鼎通屯，屯建侯，鼎凝命，治其國也。由巽而震，巽爲齊，震巽恒，夫婦之道，上承巽離風火家人，齊其家也。震反爲艮，反身修德，修其身也。修身爲本，自離至艮，由天下國家而反諸身，德之由用而歸之體也。更由艮而坎，坎維心亨，正於天一，正其心者也。由坎而乾，意出於心，乾爲言，而艮成之，從成從言，誠也，誠其意者也。知者，徹始徹終，聞一知十，由乾而兌，乾知大始，知至至之，從坎一至兌十，致其知者也。由兌而坤，坤爲物與艮對，艮手格之，故曰致知在格物。自艮而至坤終焉，此德之體也，皆知所先也。知所先則知所後，物格而后知至，知至而后意誠，意誠而后心正，心正而后身修，身修而后家齊，家齊而后國治，國治而后天下平。是由本而及於末，由體而達諸用，於八卦從坤而兌，兌而乾，乾而坎，坎而艮，艮爲修身，修身齊家之始；成終成始，而震而巽而離

，更復於坤，所謂全體大用，無不明矣。（坤爲地，天之下也，坤體承乾，坎平也，亦由終而反始也。）

「故大學之道，首明明德，明兩作離；終天下平，祇既平坎也。坎離正中，由體達用，則水火既濟功成，剛柔正而位當，知止而后有定，易道備矣。自天子至於庶人，壹是皆以修身爲本。言人類階級至不齊焉，惟道能齊之；名類大小至不一焉，惟道能一之，齊之一之，故曰壹是以修身爲本。艮爲身，艮作止，止其所先所後，無不歸於至善。其本亂而末治者否矣，修身爲本，身不修，既濟道反，初吉終亂，本末易位，二之五亦五之二爲天地否。否泰反復損益，益下不厚事，而損錯雷風相薄，天地變化，治亂之消息甚微。君子明乎消息盈虛，知所先後，明乎厚薄，安土敦仁，而治可保矣。故曰其所厚者薄而其所薄者厚，未之有也。此謂知本，此謂知之至也。古本大學經文之末有此二句，今本移此二句於大畏民志此謂知本之下，作第五章，與親民之爲新民，皆程子所改定。實則親民字，含有教養二義，改作新字，僅有教之一義，則傳所稱爲保赤子及同好同惡諸義，均贅文矣。證之於易，親字非譌尤確而可信，故并及之。」

「中庸之中，即離坎中正之中，庸者從庚，陰陽之義，用始乙庚，（故蠱先甲後甲，巽先庚後庚）後天震出東方，首出庶物，萬象更新，故納甲以震納庚，而庚之本位則

屬西方，西正秋兌，震仁兌義，立人之道，故庸字之義，乃合震兌二象，兼仁義之用。程子曰不易之謂庸。朱子曰庸平常也。均非確詁。乾九二庸言之信庸行之謹，兌言震行，取象尤極顯明。（足見不通象數，古大儒亦多誤解。）天命之謂性，惟天之命，於穆不已。天者乾也，天命則乾元資始，而始於坎，即坎中之一陽，所謂性也。孔子贊易，利貞者性情也。又曰一陰一陽之謂道。繼之者善，成之者性。成性存存，道義之門。窮理盡性以至於命。言簡意賅，源委分明，直截了當。後之言性理者，累千有萬言，枝枝節節，糾紛纏繞，其本根反不易尋覓。率性之謂道，（即成性存存）非性之謂道也，道本於天，性亦受於天，人能不失天賦之性，即能合於天之道。於易象坎爲性，性隱伏不可見也。坎常德行，習教事，教人明於天之道而察於民之故，凡皆所以成其性也，故曰修道之謂教。性不可見，感於物而動，則情也。情亦不可見，而見乎色，見乎辭，見乎行，性貞夫天一者也。動則情見乎色見乎辭見乎行，其爲喜怒哀樂者則不一矣。於是由艮而震，而以巽齊之，則不一者一而合乎道，故道也者，不可須臾離也。可離非道也，此象之由坎而至於離者也。戒慎乎其所不睹，（離目睹）恐懼乎其所不聞，（坎耳聞）莫見乎隱莫顯乎微者，皆坎爲心，隱而顯微而著者也。坎心天地中，故喜怒哀樂未發謂之中，坎一發而兌十至，坎兌爲節，故曰發而皆中節。先天乾坤南北中，後天震兌東西和

所以說：「致中和，天地位焉，萬物育焉。」（萬物出震）坎一復小，故小德川流。丑二臨大，故大德敦化。一、二天地中，天下之大本也，天一勿用，用丑二，艮成言，成言爲誠，先坎後震，雲雷屯經綸，故唯天下之至誠，爲能經綸天下之大經，立天下之大本。天一勿用用二至十，故凡爲天下國家有九經，所以行之者一也。正北坎，西北乾、東北艮、乾天道，對巽爲直，來者信也。由亥出子，坎一兌十，動而直，直而中節，唯聖者能之。其二屈往，故曰其次致曲。本東方艮人道，艮成言，曲能有誠，艮寅泰通，震出用事，萬物甲坼，誠則形也，異物絜齊，形則著也，離皆相見，著則明也，皆由坎以至離，明動變化，由離坤而兌乾，故曰唯天下至誠爲能化。」

「誠者，天之道也，思誠者，人之道也。」誠者，良也，不誠無物，是故君子誠之爲貴，與大學壹是皆以修身爲本，象義皆同，後先一貫者也。蓋艮寅爲人位，曾子稱思不出其位，惟曰三省，故獨得孔子一貫之傳。大學中庸皆端本於修身，卽皆本於艮寅之一位。重乾爻辰二爻在寅，故大學中庸之義，皆出於乾之九二也。顧孔子贊易，於立人之道，其樞機又在於三四兩爻何也？曰此六爻之義也。論六爻三極，三四爲人爻曰人極，而三四兩爻，居內外之際，合言之，則爲兩卦之中，分言之又爲內之終而爲外之始，六十四卦之反覆上下無不由此，故易之言人道於三四兩爻，中庸大學以卦位言之，故均以艮寅明修道之本，皆所謂同條而共貫者也。

。誠爲良，而至誠則爲乾，至誠之道是反身修德，由艮而反諸坎，由三而反諸一，卽所謂涵三爲一也。涵三爲一，太極之象，太極以无含有，自坎至乾，是卽由有而入无，无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故，不疾而速，不行而至，乃天下之至神，故至誠之道可以前知。西北乾天道，東北艮人道，天地人，子丑寅，三建用中，建中立極。於乾知天，故曰質諸鬼神而無疑；於艮知人，故曰百世以俟聖人而不惑，此天地子丑而本諸戊亥，君子以一誠終始之，卽以艮終始之。誠則形，形則著，著則明，明則動，動則變，變則化，西北乾庸言庸行終之。乾戌遠，坤申近，知遠之近也。東南巽辰，風自乾亥，知風之自也，乾亥微，艮寅顯，知微之顯也。君子入德深藏乾亥下，人所不見潛也，西北乾天至神道，丑用中本末盡以在之，乾天神道，於震無聲，於巽無臭，故曰聲色之於以化民末也。上天之載，無聲無臭至矣。此中庸乾九二正中，庸言庸行，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化，中庸一篇，以化終之也。」

第五節 宗教象數通備于易

近人說易精通象數理而能推陳出新者，莫過於海寧杭辛齊，錢師基博頗爲推崇，稱其異軍突起，足爲易學開闢一新途徑。錢師所著周易通志後段曾摘錄其言云：「易如大

明鏡，無論以何物映之，莫不適爲其本來之象，爲君主立憲義取親民，爲同人象。民主立憲主權在民，爲大有象。社會政治無君民上下之分，爲隨象。乃致日光七色，見象於白晝，微生蟲變化物質，見象於蠱。又爲繫辭言坤，其靜也翕，其動也闢。而所謂闢者，即物理學之所謂離心力；翕者，即物理學所謂向心力。凡物之運動，能循其常軌而不息者，皆賴此離心向心二力之作用，地球之繞日，即此作用之公例也。」

相傳杭氏於乙卯冬月，抗議帝制，被捕入獄。（距今却六十年）獄中有一老囚，早在旬日前以竹箸畫字於牆：書曰「先生從三元店來。」三元店在北平李鐵拐斜街，杭氏向所不到，是日偶偕友同往而遭捕。便叩拜老囚爲師，得以盡傳其易。在其學易筆談述指謂：「易道至大，易理至邃，辛齋之愚，何敢妄談，顧念吾師忍死狂狷，剋期以待，密傳心法，冀綿絕學，又曷敢自棄。丙辰出獄，爰搜集古今說易之書，惟日孳孳，寢饋舟車，未嘗或輟。丁巳以後，國會蒙塵，播越嶺嶠，議席多暇，兩院同人，合組研幾學社於廣州之迴龍社，謬推都講，計日分程，商兌講習，雖兵戈擾攘，而課約罔閒，講義纂輯，得書若干，名曰易楔。……」杭氏筆談，卓多新見，如佛教道教之象數備于易，及十字架兩篇，爲溝通中西文化之代表作，爰錄之以饗讀者——

「易之爲書也，廣大悉備，範圍天地，曲成萬物。故凡世界所有，無遠近，無今古，均不能出於易教之外。道教佛教皆後起者也，而佛教創始於西域，更與中國之文化無關。乃聖人之作易，早定其數於三千年以前，而概括教義於卦象之中，並其科儀名類，亦皆一一列舉而預定之。乃後來者冥然罔覺，順天地之理數，以自力進行，初未與易相謀，而事事物物胥一一準之莫能相悖，始信孔子天且不違況於人乎況於鬼神乎之贊，爲確有徵驗。」

「蓋天地之數自天一地二至天九地十，八卦之入用準之，至乾而數爲无。黃帝甲子，幹五支六各分陰陽，以合八卦之用。至乾終戌亥，而數有孤虛，故乾坤陰陽皆極於巳亥，巳陽極陰始，亥陰極陽始，陰陽終始於巳亥，巳亥實爲天地陰陽之兩端（端者始也）聖人合陰陽之撰，通神明之德，先後皆履端伊始，已上先天乾兌卦，已履端始；亥下後天乾兌卦，亥履端始，是以聖人於巳亥萬物終始執其兩端，而用其中於民，（中華民國之命名，即本於此。）乃子丑中，天地協，使民協於中，南北乾坤坎離正中，堯舜通變宜民，垂衣裳而天下治，取諸乾坤。坎離水火，百姓日用而不知是也。故人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中。中庸乾二用中，皆天地大中之道，帝王立極，聖人立本，於巳亥執其兩端，子丑用其中於民，斯堯舜之道，文周孔子所繼述，即易道用中之旨。兩端各倚於一偏，東南偏辰巳，有陽无陰，主有生無死，道教是也。（道教主長生

不死。西北偏戌亥，無陰無陽，主無死無生，佛教是也。以其偏於一端也，對於用中而言，謂之貴端。然天地既有其數，既開其端，即皆有其教，天地南北，子一陽，物出有，道教始；午一陰，物入无，佛教始。故子出而辰已有者陽，於午一陰未生，入无之佛未見，其象有，有者皆道教。孔子刪書斷自唐虞，唐虞日中天，南北用中，日未過中，其唐虞以上書是道教，非用中之道，故刪書刪之。而易之書所以明道，不明道教，是缺南北一偏，則易不備，不足以明道。故易象往來，自子一出有，其數逆來，起子西北來，而午東南，其卦爲水天需，爲火風鼎，其象爲水火逆運，而以求有生死，此其有陽無陰之一偏也。東南象也，是以西北來東南，其對卦言姤，（西北乾對東南巽爲天風姤）言復（西南坤對東北艮反震爲地雷復）姤姤女而復嬰兒，需鼎服食以求長生之道者也，變則鼎折足需于泥而道敗，有生有死，有需不速之客三人來，道家所謂三尸三彭是也。故易四三爲人爻，而遊魂歸魂爲鬼易，精氣爲物，遊魂爲變，是故知鬼神之情狀。精氣爲物者神，其道所謂神仙是也。（艮寅人道，艮爲山，故仙字從山從人。艮止其所，人極所自立。）遊魂爲變者鬼，其道所謂尸彭是也。先天乾坤之位，而後天離坎居之，火上水下，其道未濟，魂升魄降（離魂坎魄）是死道也，故道以逆行，降炎上之火，升潤下之水，飛龍在天，（雲從龍，震下一陽由坎而出，飛龍在天，即取坎填離之說，丹

家所謂「龍從火裏出」是也。震位東方，亦青龍之位，其德爲仁，仁屬陽主升，乾九五爻其候也。）虎履其尾，（兌爲虎，兌上一陰爲陰之始，而位正西白虎之位，其德爲義，義屬陰陰主降，降則變兌見爲巽伏，故道家曰伏虎，又曰虎向水中生是也。）皆於三四兩爻反復其道，九四六三，陰陽反復，是爲雷澤歸妹，故歸妹天地大義人終始，爲六十四卦之大歸魂卦也。先天乾，後天離，火天大有，先天坤，後天坎，地水師，大有衆也，師衆也，三人爲衆，皆需之不速之客三人，故魂魄具而三尸即伏于中，是必損之三人損一，而後致一得天地之道，是易於道教明著其象，而魏伯陽之參同契，借易卦以明丹學，與易義無涉者，猶不與焉。儒者禁言異端，於他書則是，於易則非，易備萬物萬象，此道教東南一偏象，不可不知者也。（以上說道家，以下再說佛教。）

天地南北子一陽物出有，爲恒有象。（先天西南巽東北震爲雷風恒象）午一陰物入无，爲咸无象。（先天東南兌西北艮爲澤山咸象）咸无，佛教也。午一陰生，午而戌亥，萬物歸无，爲後天西北乾象。咸无反恒有。春秋莊七年夏四月夜恒星不見，爲周莊王甲午，即佛誕生之日。佛誕生，天地咸象感（咸、感也）而恒星不見，而易已早徵其兆於先後天卦矣。故八卦於咸无順往，自東南午而西北子，其卦爲風火家人，爲天水訟，家人由內而外，訟違行不親，其象爲水火順滅，而以歸无死无生，此其无陰无陽之一偏

也。西北乾剛乾金，故佛金剛不壞。佛說經金剛獨顯，爲威感應象。西北戌入夜明滅，而佛始燃燈。西北天地以濟不通，而佛度彼岸。（易利涉大川皆由坎之乾，東北往西南卦）天地數有死，以輔相左右民。左爲輔，天地數甲三庚九、三九爲二十七輔，是乾震无妄卦，乃天地有之數，而知死者妄也。右爲相，天地數辛四乙八、四八爲三十二相，是巽坤觀卦，乃天地无之數，而知觀者空也。故佛說以三十二相觀，不可以三十二相觀，是以戌西北巽入无之數，而四於東南巽不果。西北乾木果，故佛說四果，謂入而實無所入，往來而實無往來，不來而實無不來，有法而實無有法爲四果。皆西北四戌入无數，四西北右相合一（合子一）即是一合相，而無見有，即非一合相，皆西北數西北相也。西北戌亥數无爲空，而乾爲門，故佛教曰空門。先天西北艮，艮爲山，故佛門曰山門，佛祖曰開山。先後天乾艮合爲遯，故又曰遯入空門。全易陰陽爻數，各一百零八，故佛之紀數，皆一百零八。西北陰，陰數窮於六，故佛至六祖而止。（陽數窮於九，故道家丹以九轉。）西北咸，神无方而易无體，不疾而速，不行而至，威感至神，故佛道感應至神。易備萬物萬象，此佛教於西北一偏象，不可不知者也。以上據端本鶴田氏之說而推衍之。其義尙多未盡，然亦可見其大概。」

「相傳耶穌代衆人受刑釘死於十字架上，故尊奉之以爲紀念，此宗教家附會之說不足信。其實十字架乃數學之交線，數不交不生，爲兩線並行各不相交雖引之極長，不生數也。惟有兩線相交成十字形，動則爲圓，靜則爲矩，而三角勾股八線皆由此生，此乃幾何之原本，實數學之初祖。與我國相傳兩儀圖（即古太極圖）成爲天然配偶。兩儀爲理學之祖，四象八卦變化無窮，莫不肇端於此一陰一陽。一陰一陽之謂道，道也者形而上者也，交線成勾股三角八線推衍無盡，莫不導源於此一縱一橫，數也者，成器之所先，形而下者也。故道運於虛，而數徵諸實。我國數千年來，專尙儒家以空言談經，鄙術數爲小道，崇虛黜實，末流之弊，舉國皆無用之學。所謂形而上者，幾墜於地矣。泰西之學則不尙空談，立一說必徵諸實驗，製一器必極其效用，不以理想爲止境，不以無成而中輟，千迴百折，精益求精。於是科學功能，幾俾造化，器物利用，無阻高深，形學發達，於斯爲盛。然極其弊，則爲世界將可以力爭，強權幾足以勝天演，物欲無限，而生人者適以殺人，殺人者即以自殺，物質之文明，浸成危焉不可終日之勢。此倚重於數之一偏，與倚重於理之一偏，各趨極端，其末流之失亦正相等也。天理與數，本不可須臾離，故聖人倚數，必參天而兩地，故形上之道與形下之器，雖相生相成，無偏重亦偏廢。捨道而言器，則器爲虛器，離器而言道，則道盡空談，三代傳統一揆諸道。（故曰

道統）不但禮樂刑政，悉本度數，（度生於律，律本黃鐘。）即德行言語，亦無不各有其典則，（所謂法言法行，皆合於度數。）故節以制度，以議德行，而大學治國平天下之道，必本於絜矩也。道不可見，故聖人示之以象，象無可稽，故聖人又準之以數；數與象合，而道無不可見。制器尚象，而器以立，載道以器，而道不虛，理象數一貫之道，皆出諸易。」

「自王弼以玄理說易，後世畏象數之繁，因靡然從之，創掃象之說。自是象數與易，又離為二。周子傳太極圖，道果在是矣，而器已無存，（禮樂刑政皆為器）則道亦不止而止矣。諺曰「皮之不存，毛將焉附？」其是之謂歟！是故三代而後，易學晦盲，數學流於西方（西人於借根方舊名曰東來法）理學顯於有宋，即此一縱一橫之十字架，分陰分陽之兩儀圖，足以為東西近世學術源流之代表矣。近西人極物質文明之益，既倦而知返，更探其原於哲學。我受理學空疏之害，尤備嘗苦痛，力求自拔於沉淪，是東西人心，已同有覺悟之機。所謂通其變使民不倦，易窮則變，變則通，通則久，其在斯乎。故融會而貫通之，以此所有餘，助彼所不足；截此之所長，補彼之所短，一轉移間而各劑其平，各得其當，非易道又烏能貫而通之。夫十字間與兩儀圖，各產生於數千年前，一東一西，不相謀面。自西教東漸，於是天然配偶之兩代表，乃日相接近；又迭經幾許

之歲月，始得消除種種之障害隔閡，而日即親洽……」

耶穌所背的十字架，顯示在象數方面的真正意義，恐耶教信徒們，尚多不甚澈底瞭解。杭氏不但愷切說明，同亦說明無論任何宗教與學術思想，如果道器不相聯，精神物質不相貫而發生偏差時，便有流弊。再說道教宗黃老，淵源悉出于易，其七返九還，六歸八居，度數與卦象亦吻合，姑且不論。所奇者佛教產於印度，耶穌生於猶太，而華嚴之乘數，金剛之相數，一八三六零八之數，十字架之縱橫數，以及七日來復，十三見凶之數，亦無不與卦象悉合。佛言四大皆空，所謂地水火風稱四大，亦有稱之謂水火土氣，即是易之乾坤坎離，更為明顯。雖時有先後，地有遠近，在意識上皆可溝通，尤其象數理之大原，無不與易相合相通，將來中西文化的溝通融會，自必仰賴於易道之發揮，宏揚於世界。

第六節 探討研究途徑

吾鄉（江蘇常州）文風素盛，在我十三歲時，即已盡讀四書史記春秋左傳等書。當我發現左傳內有許多卜筮的記載，終認為君國大事，何等重要，為何決之于卜，豈非迷信？後來肄業于蘇州桃塢中學，有一段時間與章師太炎（炳麟）寄居在曲石精廬，朝夕

隨待，問嘗竊問於師。師言卜出於易，易尚變，奇而法，能彰往察來，示人進退得失，日後讀易，自然明白。一九二八年考入無錫國學專修學校，旋章師亦來校講學，唐校長親授尚書周易大義，恍然憬悟從伏犧畫卦起，即是以格物致知爲本，直到文周孔子經傳出，合成一部完整的易學，在在以開物成務爲用。基於事在人爲，藉天道以明人道，無非是想充實其智慧，發揮其才能，克盡其天職。在消極意義上至少要做到「可無大過」，在積極意義上務求「在止于至善」，可見以人際爲重。至於結構方面，從卦圖經辭傳文來對照，由簡而繁，由博返約，對繹釋和歸納方法的運用，可以說是聖人的極功。不但有聯貫性，而且有統一性，更富有啓發性，語大也無外，語小也無內，言乎遠則不禦，言乎邇則靜而正。從繹釋上可以知其博大，從歸納上可以察其精微。誰不願運用高度智慧以成已成物？誰不想因時因地制宜以通變求新？可是亦由博大精微而難讀難解令人畏避，我獨有興趣有志於學易，幸得名師諄諄教導而略窺門徑，現且共同來探討研究的方法——

一、要學得玩

從師苦短，自修方長，在離開學校以後，遊宦四方，行篋中所必攜的便是兩卷易，抽暇必讀。我生平有三好——古玉古字畫及古易版本。記得有一次路過揚州，蒙某縉紳招

宴，以時間尚早，閒逛舊書坊購得兩部明版易攜往，主人問我爲何好易，我說玩玩而已。當時曾引起哄堂大笑，甚至有一位帶着訝異的眼光問道：「易經有什麼好玩的？」旁邊一位老者獨拈髯微笑地說：「諸君恐有所誤解，夫子不云乎，君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占，若不懂得玩易，又如何能通易？」衆始釋然。孔子爲何要說出「玩」字，正是教人學易的方法。有如小孩玩七巧板拼圖遊戲一般，從經傳辭中去對照揣摩，從象數理中去測度鈎貫，反復參詳，才能明白「各指其所之」，所以要「樂而玩之」。舉例如下——

坤卦二爻辭：「六二，直方大，不習无不利。」

這兩句爻辭，如單就辭面意義來講，似乎不像前面初六爻辭「履霜堅冰至」緊湊而有意義，如果以直方大表示地道的形態，在地成形，下面一句便接不上去；如果以直方大表示動態，「不習无不利」這句話似乎是多餘的。假使認定乾爲時，坤爲事，初爻履霜是事，到了二爻，可以不習便無事，亦無所謂利不利。況履就是實踐，由履霜至堅冰，已有習義，說明人生涉世之初應該多加學習，照理六二應說「時習」爲何反說「不習」？有人說坤是婦道，未有先學養子而後嫁者，所以可說「不習无不利」。終覺牽強。乾坤是易的兩大門戶，乾卦的主爻在九五，坤卦的主爻便在六二，不能輕易忽略含糊過

去，現在在玩的方法將象數理與卦爻辭來密合貫通。

卦辭是綱領，爻辭是分則，（爻言乎變），所以先看經卦辭。

「坤，元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得。主利西南得朋，東北喪朋，安貞吉。」再讀傳文言象象辭——

文言曰：「坤，至柔而動也剛，至靜而德方。後得主而有常，含萬物而化光。坤道其順乎？承天而時行。」

象曰：「至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，行地无疆，柔順利貞，君子攸行。先迷失道，後順得常，西南得朋，乃與類行，東北喪朋，乃終有慶，安貞之吉，應地无疆。」

象曰：「地勢坤，君子以厚德載物。」對卦辭卦象（象亦言乎象）有了瞭解之後，再讀爻辭象辭。（同亦參看前後爻辭）

坤「六二，直方大，不習无不利。」

象曰：「六二之動，直以方也；不習无不利，地道光也。」

陽奇陰偶，所以天數一地數二，（一與言爲二。）坤是純陰卦。初二爻示地道，天得一以清，地得一以寧，乾之得一在九五，坤之得一便是在六二陰居陰位，又在下卦之

中，柔順中正，足盡地道，能一而不私故直，能依中正而行故方，能柔順含弘故大。能從容中道，所以才可不習无不利。性相近，習相遠，坤有先迷的顧慮，習好習壞，善惡分途，深知積微成著，又恐積習難改，聖人所以慎所習，希望能善用其習。如坤卦二動爲坎，稱曰「習坎」，象曰「君子以常德行習教事」。可見尚德行為先，尚事功在後，坤六二之靜則爲中正，六二之動則爲直方，有容乃大，無欲則剛，備德行，地道光，順自然，故不習。所以必須對照揣摩鉤貫才能瞭解聖人繫辭的深意。又如坤卦辭結句「安貞吉。」文言結句「坤道其順乎，承天而時行。」六二陰柔得位而純順，中正而動，惟中故直，直道而行，惟正故方，不易其宜。繫傳言：「乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉。」坤文言：「坤至柔而動也剛，至靜而德方。」說卦：「乾爲直，坤爲方。」方亦剛也，直才能方，所謂仰順承天，莫之爲而爲。陰陽合德，正亦說明乾坤之結合。

孔子曰：「學而不思則罔，思而不學則殆。」聖人繫辭，無一字一句不切象數，亦無一字一句不加慎獨，如生疑難，便須多讀多問多思，能夠苦研深思，樂而玩之，才是好學。中庸有言「好學近乎知。」朱子嘗云：「學者讀書，須是於無味處當致思焉。至於羣疑並興，寢食俱廢，乃能驟進。」我年少即志於學易，浸淫於此道幾消磨了半生的歲月，誠如宋儒俞琰易集說自序所云：

「予生平有讀易癖，三十年間，雖隆冬大暑不輟。每讀一字一句而有疑焉，則終日終夜沉思，必欲釋其疑乃已。洎得其說，則欣然如獲拱璧，親戚朋友咸笑之，以爲學雖勤而不見用于時，何乃不知時變而自苦若是耶？予則以理自悅，猶餽餽之悅口，蓋自得其樂，罔知所謂苦。」

好易之士大都同有此種感受，至聖如孔子，晚年更好易，竟至韋編三絕，鐵撾三折，漆書三滅的程度。何嘗不亦爲「極深研幾」而痛下功夫，才能把易學思想理論效用發揮到極限，所以教人要樂而玩之。

二、要識得圖

一般易經書籍，大都沒有圖表，自朱子本義將九種易圖編成目錄刊在弁首，（其實尚缺古太極圖一種，因爲道家取去作爲象徵標幟，儒家便不敢採用。）人們才知道有先後天兩種八卦及次序方位等圖。這許多圖有些是古代流傳下來的，有些是邵子發明的，有些是朱子自行摹擬的，從前老師所採用的易經課本，不是本義，便是程傳。往往把圖輕輕忽略過去以致學子們對圖的認識不夠深入而引起經文辭義多所誤解，常生疑難。現在研易講易的人，亦大都有此通病。如想溝通象數義理，必須先識得圖。

清夏宗瀾讀易指要謂：「要明易理，須先將伏羲畫卦次序方位文王八卦方位先後天

方圓諸圖，反復記着，令其曉然，再將說卦傳記得極熟，然後讀易，方有入手處。」

這番話既扼要而又明確，正是學易入門的着手途徑。把圖認清楚之後，再讀說卦傳辭，兩相對照，更易明白。

說卦傳第三章：「天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射。八卦相錯，數往者順，知來者逆，是故易逆數也。」

說卦傳第四章：「雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以烜之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。」

說卦傳第六章：「神也者妙萬物而爲言者也。動萬物莫疾乎雷，撓萬物莫疾乎風，燥萬物莫燥乎火，說萬物莫說乎澤，潤萬物莫潤乎水，終萬物始萬物莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後變化，既成萬物也。」

讀了這幾章，知道伏羲八卦何以要如此相對的排列，以及陰陽流轉所發生的交感作用，由於氣的運行摩蕩相錯而生變化，生成萬物。自乾左旋，依出生序數，則爲乾一兌二離三震四；自乾右旋，則爲巽五坎六艮七坤八。相對之數各爲九，乾元用九，卽是彖言：「大哉乾元，萬物資始，乃統天。」的最佳詮釋。

說卦傳第五章：「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，

勞乎坎，成言乎艮。萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也。齊也者，言萬物之潔齊也。離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也。萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌，正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者，水也。正北方卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮東北之卦也，萬物之所成終，而所成始也，故曰成言乎艮。」

讀這一章，按此順序方位便可排列出文王八卦圖來，說卦是明圖象包造化以爲言，所以邵子稱文王八卦爲後天入用之學，不但四時之形成各象其物宜，而對人事上一貫作業的程序，亦必須經過動齊明役說戰勞的階段，然後才能完成。如以生產工業爲例，從構想設計而繪成圖樣，就是動齊，製定規格模式而從事生產，就是明役，有了成品出產而作宣傳競爭，就是說戰，銷售運送出清存貨，算是勞成。我讀說卦傳最激賞「帝出乎震」這一句，當初伏羲畫卦把「震」列入八卦之一，可說是其傑作。震是波動，科學名詞稱作「波行」。聲光化電，莫不有波。亦同受波的影響，我們生活在波的世界裏連自己亦成爲震動份子，旋轉電子，放射質子的構造物。（見波的奇蹟一書）在有形無形之中，一切感受由其主宰，豈不與卦圖可以相互發揮。

天地定位爲體，水火相逮爲用，所以文王八卦方位圖由離坎來代替乾坤相對於南北。如以震兌作爲地平線乾統三陽退居東北，天顛而下濟，坤統三陰列居西南，仰順以承天，這便是變通運用的法則。依照河圖之數，乾九，兌四，離三，震八，巽二，坎七，艮六，坤一，按於伏羲八卦則相對各成爲十，十爲全，以全其用。讀書最好多作圖解表解，容易吸收而有印像，從說卦傳辭來對照卦圖，不僅明其象數，同可悟得易理。

六十四卦卦名，亦有必須參考先後天八卦（即伏羲八卦與文王八卦）方位才能瞭解者，如火雷噬嗑卦取義爲合，後天震位即是先天離位，離爲火，震亦是雷龍之火，俱可相合，所以名謂噬嗑。又如天火同人卦亦即是後天離位原是先天乾位，原義是同仁，說文：「仁，相人偶也。」因此名謂同人。又如卦爻辭，亦必須瞭解圖象方位才見分曉者，從前我讀蠱卦，只知道是積弊成蠱，壞而有變，十八變而成卦，所以卦序列於第十八謂蠱，可是爻辭何以取父母爲象？殊屬費解。後來才知道先天艮巽之位，在後天便變成了乾坤之位，因此專言父母。同亦瞭解後天坤居西南統三陰成地位，「主利西南得朋東北喪朋」，蓋有自來。翻閱我國歷代治亂興亡史實，禍患大多起於東北，不勝感歎係之。

周易通論謂：「圖位之序，發於乾坤之爻辭。乾爻始於潛，於圖爲北方，幽隱之象，陷而止也。至見焉則出矣，出則必惕。惕者震之恐懼自脩也。惕則必疑，疑者巽之進

退不果也。由是而飛焉則相見，聖人作而萬物覩者也。於是受之以坤而致役焉，則乾道不亢矣。坤爻始於履霜，巽之伏也。潔而齊之至於地道光焉則明矣。无成有終者，致役之義也。括囊慎密，所以保其終也。黃裳者中順之積而和悅之充，由是陰成而聽於陽焉，豈復有交爭而戰之事哉。：陽尊而陰卑，故陽主而陰役。陽清而陰濁，故陽潔而陰污。坤之象曰得主，守其役之分也。曰得朋，引其役之類也。曰喪朋，始終於主而絕類上也。守其分，故從王事而終吉。引其類，故賁魚而无不利。絕其類，故渙羣而元吉。凡易之言尊卑者例此矣。坤之爻曰履霜堅冰，陰始凝也，凝則滯而不潔也。又曰其血玄黃，陰陽之雜，雜則溷而污之甚也。故於其凝也，則梏豕以牽之，包瓜以隕之；非然則有莧陸之侵，有包无魚之慮。於其雜也，則揚庭以去之。孚號以戒之；非然則用行師終有大敗，无號而終有凶。凡易之言淑慝者例此矣。乾者八卦之主也，無敢與抗者而曰戰乎乾，懼有不爲役者也。德威不足以畏，則反君道也。懼有不潔者也，德明不足以明，則猶未離其類者也。凡易之精意大義，無不自此而出，故信其爲文王所建圖也。」由此可見不識圖象，怎能明易理？怎能解辭義？

三、要曉得比

比就是比較，在兩相比較分析之下，一方面可以明瞭相互的關係和主從輕重之別，

一方面可以辨別彼此的性能和順逆優劣之分。我曉得用比較方法來研究學問，發生在早年一則小故事裏，有一次在上海隨章師觀賞梅蘭芳金少山兩名伶合演霸王別姬，歸來章師問我今晚演唱如何，我說不懂國劇，祇覺悅耳而已。章師笑言：「論語說知之爲知之，不知爲不知，不懂得自不可妄加批評，要批評必須先要懂得透澈，如果強不知以爲知，反顯淺薄。更有人略識之無，自詡玄博，徒增鄙俗。這齣戲的故事，大家耳熟能詳，你已讀過史記，是否記得太史公寫本記中描述項羽與劉邦見始皇出巡時之言，一則曰「彼可取而代之」，是何等英雄氣慨；一則曰「大丈夫當如是也」，是何等庸俗。太史公輕描淡寫一筆，不加褒貶而褒貶自在其中。今後讀書，要從這些細微處去比較領悟，自可觸類旁通，舉一反三。」從此遵循師訓常以這種方法來研究學問，尤其用在易經上面，更能多所參悟，相互發揮。比較亦有各種不同方式，茲分別舉例于下：

A 對比：以乾坤兩卦爲例——乾坤是易的兩大門戶，反覆都是純陽純陰，有對無反，氣息相通，陰陽互根，成爲生化二元。

上 乾下 乾 卦辭 爻辭
外 卦內 卦 乾：元亨 初九：潛龍勿用。
利貞。

九二：見龍在田，利見大人。
九三：君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。
九四：或躍在淵，无咎。
九五：飛龍在天，利見大人。
上九：亢龍有悔。

上九 九 九 九 初
九 五 四 三 二 九

用九：見羣龍无首吉。

上 坤下 坤

坤：元亨

初九：履霜，堅冰至。

外 卦內 卦

之貞，君

六二：直方大，不習无不利。

一 一 一 一 一 一

子有攸往

六三：含章可貞，或從王事，无成有終。

一 一 一 一 一 一

得，主利

六四：括囊，无咎无譽。

上六 六 六 六 初

西南得朋

六五：黃裳元吉。

六 五 四 三 二 六

朋，東北喪

上六：龍戰于野，其血玄黃。

吉。

用六：利永貞。

乾：彖曰：「大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流行。大明終始，六位時成。時乘六龍，以御天。乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。」

象曰：「天行健，君子以自強不息。潛龍勿用，陽在下也。見龍在田，德施普也。終日乾乾，反復道也。或躍在淵，進无咎也。飛龍在天，大人造也，亢龍有悔，盈不可久也。用九，天德不可為首也。」

坤：彖曰：「至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合无疆。柔順利貞，君子攸行。先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行，東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地无疆。」

象曰：「地勢坤，君子以厚德載物。」

一、從卦辭比較，乾為天，在天成象，採取簡括式用「元亨利貞」四象（通稱四德）來包涵一切。正如一歲具四時而有春夏秋冬之名一般。坤為地，在地成形，一地備四方而有東南西北之名，所以同具有此四象之外，更有形式形態形勢形質等等，不得不用列舉式揭發其要旨，辭較冗長。

二、文言解釋「元亨利貞」雖詳盡，但學者必須首先領悟到乾坤雖同具此四德以相輔

相成，可是乾包全易而論，說四德僅能表達乾的性情德用，說四象才能囊括全易的氣數變化。因為天地氣運並非一致，天下事物，不相類同，有盈必有虛，有生必有化。譬如一日之內，朝夕晝夜，即備四象，明暗的光度不同，冷煖的氣候有差，這是天道自然，生化定例。所以有事便有度，有物即有數，而此度數不出四象之內。無論盛衰興亡榮枯得失，莫不循環起伏，往來升降，推移成用，變化成德。乾為天為陽，天主生化，陽主運用。其氣直包萬物，其德足全四象。元是氣之始生，亨是氣之大達，利是氣之初斂，貞是氣之終伏，四字有陰陽太少之分，備生長收藏之全，才能生成變化，以盡其用。

三、如就人事論，元示乾之大生如春之仁，亨示乾之大長如夏之盛，利示乾之大成如秋之收，貞示乾之大伏如冬之藏。萬物以仁而生，以禮而知，以義而定，以信而保，四德見乎外，而智寓其中以藏用。推而言之，元主事之初，亨主事之蕃，利主事之退，貞主事之靜。因此動宜元亨，靜宜利貞所以全卦爻辭中常多利與不利貞吉貞凶等差之分。蓋順之則吉，違之則凶。四德有殊功，四方有異宜（如坤利西南不利東北是）皆是氣所行止，數在升降，處元有如氣始升，處亨有如氣四達，處利有如氣初降，處貞有如氣伏藏，行止有道，動靜有數，內外有度，上下有

紀，乾全四象備四德，行乎天下皆成其用，而吉凶自見，禍福自召，唯君子知之。還在自強不息。一般人尙有不明瞭元亨利貞是四象示人進退之方，特申論之。四、坤卦何以說牝馬之貞，一般人解釋牝馬是順而健者，表示坤順剛方之意。亦有人說坤既配乾，何不說龍？說卦坤為牛，此處何以言馬？因此王弼就說：「義苟應健，何必乾乃為馬？爻苟合順，何必坤乃為牛？」不得不加以闡釋。龍騰氣成雲，下潛于地，上登于天，是海陸空三棲動物，表示氣之周流六虛，六龍御天運虛行健以變化，乾元始大。坤道承天而時行，氣之所「至」，方有形質，萬物資生，首重地「勢」，所以象曰「至哉坤元」，象曰「地勢坤」，看初爻「履霜堅冰至」，至字便是承接上文而來。乾為冰，陽氣至則陰不得不動，陽交陰則陰不得生，勢所必然。相傳馬八尺以上曰龍，龍馬負圖出河，（即河圖見周禮）龍象天行於虛，馬形地徵諸實，高下險夷，馬可騰躍，任重致遠，馬能厚載。所謂龍馬精神德合元疆，是配天道，行地无疆，是順地道，應地无疆，是示人道。此三无疆不僅足以表示直方大，而且還得腳踏實地，順勢篤踐，才能厚德載物，乾貴健行，坤重履踐，馬而牝，健而順，安而正，唯有牠才能承當三无疆。再深一層來說，馬為離午之精，行地无疆，週乎天下，聖人取象，象其物宜，言簡意賅，

不可不察。

五、乾卦辭簡，坤卦辭繁，牝馬兩字，縮合乾坤，以示陰陽合德，剛柔有體。天地之道雖立，非人無以贊天地之化育，所以乾文言曰「君子行此四德者，故曰乾元亨利貞。」坤卦辭在緊接「元亨利牝馬之貞」下即言「君子有攸往。」此句話常常被人們輕易忽略過去，同時先儒有認係占辭而抹煞真義。殊不知既有乾元亨利貞，更有坤元亨利牝馬之貞之後，君子始有攸往之可言。「攸」是「安而能久」的意思。「往」是「順而前進」的意思。前面的元亨利貞，原本是天地之道，循環無端。君子體天地以贊化育，順天應時以求進化，庶幾生生不息，品物咸亨。坤象接言「君子攸行。」便是解釋如何情形之下，君子才有攸往，而與乾三爻君子終月乾乾夕惕若相呼應。其他六十二卦爻辭凡提到「有攸往」字句都是據此而來，以明人事的是非得失，定吉凶，知往來。同時亦說明天行往復是循環線，人治進化是螺旋線旨趣相合。

六、乾坤雖是純陽純陰卦，仍分上下各有動靜，別內外乘時消息，在爻辭中可以看出，仍兼三才而兩之，如乾初九「潛龍勿用。」潛伏地下是靜態，九二「見龍在田」出現地面，可見初二兩爻是地道。九三稱「君子」，九四稱「或」，與坤六三

稱「或從王事」，六四稱「无咎无譽」，都是指人事，中爻是言人道，至於五上兩爻皆提到「飛龍在天」，「亢龍有悔」，「龍戰于野」才是天道。天道言道，地道言德，人道則兼道德而言，道運於虛，德徵諸實。立德以明道，下學而上達。孔子傳易，為救衰世之弊，明進化之理。修辭立其誠，由辭而得其用，為道為器，要在明德而止于至善出之。要想學易，能不玩辭！

七、先儒對乾坤繫辭作比較頗多啟發性者，例如陸振奇云：「乾從干之乙，取春木之盛，乾知大始，於木之發生見之；坤從支之申，取夏秋之交土之旺，坤作成物，於土之成功見之。」孔穎達云：「卦以下為內，以上為外，以內為貞，以外為悔。乾上九外卦之終曰有悔，坤六三內卦之終曰可貞。貞悔兩字，特於乾坤發其凡，他卦則難以示變。」郭雍云：「易以盛滿致戒，故乾九三過而惕无咎，上九過而亢有悔。」胡炳文云：「乾无不利，坤有利有不利，故曰利牝馬之貞。」「乾上九陽之盈，盈則必消，故不可久；坤上六陰之虛，虛則必息，故稱龍。」陳瑣云：「天以氣運故曰行；地以形載故曰勢。經曰：堅冰至，要其終也。傳曰：至堅冰，原其始也，皆言履霜而知堅冰之將至，必能絕惡念於履霜之初，方能充善端於蒙泉之始。」胡炳文亦云：「乾言善世，以其善一家者善天下也；坤言積善，以

其善一身者善一家也。」又云：「乾元始物而无其始，故用九曰无首；坤貞成物而有其終，故用九曰永貞。」陸振奇又云：「乾二言誠言仁，坤二言敬言義，誠者乾之道，敬者坤之體，仁者乾之行，義者坤之用也。」同可參考。至於孔子對乾坤之闡發，讀者自可在傳辭中去體會，不再贅述。

B 反比 周易序卦，雖是相因相承，可是由於體用之不同，大都取相反為序，如泰否三否三剝三復三三等卦相反則否變為泰，泰變為否，復變為剝，剝變為復，常言否極泰來，剝極則復，足以表示天道循環往復。至於泰言小往大來，否言大往小來，剝則必爭，爭必用師，師反成比，比樂師憂，認為先憂後樂亦有道理。可是師卦上爻結句何以說「小人勿用」？比卦上爻結句何以說「比之无首凶」？後經唐師講解，方知是脩齊治平之道，政教合一之本。意義重大，特引申以為例——

上 坤下 坎 卦 辭

爻 辭

外 卦 內 卦 師，貞，丈人吉。

初六：師出以律，否臧凶。

无咎。

九二：在師中吉，无咎。王三錫命。

一 一 一 一

六三：師或輿尸、凶。

一 一 一 一

六四：師左次、无咎。

六 五 四 三 二 六

六五：田有禽，利執言无咎。長子帥師，弟子與

上 六 六 九 初

尸、貞凶。

上六：大君有命，開國承家，小人勿用。

象曰：師，衆也，貞，正也，能以衆正，可以王矣。剛中而應，行險而順，以此毒天下，而民從之，吉又何咎矣。

象曰：地中有水師，君子以容民畜衆。

上 坎下 坤

初六：有孚比之无咎，有孚盈缶，終來有他吉。

外 卦內 卦 比、吉、原筮元永貞

六二：比之自內，貞吉。

，无咎。

六三：比之匪人。

不寧方來，後夫凶。

六四：外比之，貞吉。

九五：顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡吉。

上六：比之无首，凶。

六五四三二六

上九六六初

象曰：比吉也，比輔也，下順從也。原筮元永貞无咎，以剛中也。不寧方來，上下

應也。後夫凶，其道窮也。

象曰：地上有水比，先王以建萬國親諸侯。

一、文王定卦，次序上是往復循環，行式上取對列交互，所以名曰周易，知周乎萬物而道濟天下，自乾坤相對，屯蒙相繼，需訟相環之後，接以師比，雖同是一陽五陰，可是時位不同，性情不同，名實亦不同，主客殊觀，正反殊用，生化不一。天一生水，地六成之。水性向下居地中，培育萬物以生長（土無水份難以滋潤便不能蕃育）後天之坎位，即是先天之坤位，母懷子育，得以教養，如同師保，這

是一義。國防為戰備而有師旅，除強暴，安善良，如保赤子，這是一義。教行而後化廣，國泰而後民安，合此兩義而稱師，所謂「作之君，作之師。」兼有教育與國防雙重意義在。師上六：「大君有命，開國承家，小人勿用。」具有深意，小人針對卦辭丈人吉而來。師者尊也，尊師重道則教育訓練嚴正，師者帥也，國有良將則統率有方，紀律嚴明，所以說「師出以律」。三軍用命才是衆之義，師出有名才是正之義，能使衆人皆正，便是教育訓練的成果，古時是採用民兵制度，無事為民則教育，備戰作兵則訓練，所以象曰「容民畜衆」，不曰用而曰蓄可知，出則為王者之師，象曰「能以衆正，可以王矣。」若用小人為師為帥，有如「比之匪人，不亦傷乎。」本為治亂，反以生亂，衆叛親離，何以為正，此師之所以為憂。下面緊接比卦，就是要去比較忖度利害。

二、比是相比，為以此比彼，甲乙相比，所以有朋比，比擬，比附，比畀等含義在內，以一正衆曰師，以衆接比曰比，兩卦皆言衆，用法却不同，師則上陰下陽，外順內剛，比則下陰上陽，險外厚中，是朋比而不和，交暱而不節。水行地上，雜然而聚，浮波逐浪，忽焉而散，无主失從。與師以律相率，以正相莊，恰恰相反。憂患常警飭則有功，偕樂易怠荒則多過。可是比之為比，非不可用，實不易用。

，相聚相親，相輔相成，善用善處，功弘績著，憂樂兩字，關係着德業之所始終，成敗由之，禍福隨之。象曰：「先王以建萬國親諸侯。」爻辭內比于親，以推化及外，外比于賢，以效忠從上。「終來有他吉」，近悅遠來，得道多助，皆與德業相關，兼有內政昌明外交敦睦的雙重關鍵在。稱先王者，言比之大用，先王盛德可爲百世師。

三、陳際泰云：「一陽之卦，惟師比得位，先王之民，無事爲比閭族黨，故比卦衆在內，一陽在上爲之主，君象也；有事爲伍兩卒旅，故師卦衆在外，一陽在下爲之主，將帥象也。」先天下之憂而憂，命將懷邦，一人之心在天下；後天下之樂而樂，萬方歸附，天下之勢在一。比卦所以繼師卦之後的主旨在此。萬國何以曰建，天下猶一家，諸侯何以要親，天下猶一人。孟子所謂「天下烏乎定，定于一。」師卦取義，在合衆而能統率，集力而能運用，有備無患，但不是以武力爭，止戈爲武，便是這個道理。還得在政治外交方面去努力。比卦取義，內親其親，德業並昭，政治自然修明；外比于賢，仁義兼施，懷柔萬邦以服。師的對卦是同人，比的對卦是大有，大同之治，不外乎師比之善用，聖人脩齊治平之心法。易尚變道，實係治術，洵是內聖外王之學。

四、易自屯蒙以下，至比爲一段，上應乾坤，下啓否泰，爲屯蒙而需訟而師比，兩兩相繼，一往一來，旋轉起伏，從這些地方可以體會到動靜，正反，升降，消息以明氣數造化。無論國家盛衰，民族安危，事業成敗，人物得失，相與推嬗演變始終無盡。類聚羣分，比用便成爲生化之大原則。所以比最關重要，可好可壞，吉凶係之。在六十四卦義例中比卦亦最複雜，譬如坤坎在先後天同位，都是一陽五陰，陽居下正位，剛以柔行，陰從陽命，協于師義，（師爲畜衆象）比則兩兩相對，不像師之統一于正。（比象）與師相反，先後倒置，應從逆推，此其一。先後既以異而同，必分合而推，此其二。坤陰坎陽，子居母上，當從順逆互推，此其三。坤爲母，坎爲子，性有別而情相合，有生成之義，還得從這些地方去推求，此其四。因此吉凶難分明，必須明正反之道，察順逆之勢，論陰陽之情，辨剛柔之德。他卦亦多此種義例，學者應宜詳察。

五、特別要說明的，比象有「原筮元永貞」句，原筮是舊辭，文周採錄歸藏之言以明一卦有多種用途，一爻有多種含義。因爲卦畫本是伏羲所制，歸藏易取坤爲首，以靜爲德，原筮爲元永貞无咎，是秉坤德而爲言。周易取乾爲首，以動爲用。乾坤皆有元，元乃善之長，貞爲性之貞，所謂同必有其共同之理，所謂異必有其獨

特之因，主客雖異位，前後雖異勢，周易坤卦辭仍言安貞吉，所以此處仍錄原筮。所不同者，原筮言无咎，今辭作比吉，无咎與吉，相差一間。倘由於動定進守之殊，賓主升降之分，或吉或无咎尚在兩可之間，要皆以人事而定。因此並錄，示比之不一定吉，中則无咎，後終有凶。聖人垂誠之深可知。至於「不甯方來」句，亦兼數義，一作不安寧，二作不則寧，三作无寧如此。一般都作不安寧為正解，方來便是正要來，趨急勢危，坤動陷坎明險在前，其行不可自止，有戒慎恐懼意。倘作无寧解，以勢所逼不得自止，无寧早作未來計。「方」指位指時或兼指均可通。如解作不則寧，以比動有咎，果永貞而不行，自安寧而免險。從師比兩卦對照看來，師則憂於先而後可以安樂，比則恐耽於逸樂而終患憂凶。從屯蒙至否泰十卦為一階段，中間師比兩卦為泰否之重要關鍵所在，人有初好而後敵，事有始樂而終憂，能不猛省。

C類比 或以名類相比，如坤利牝馬之貞，離言畜牝牛吉，坤原亦作牛，同一類也，同一牝也，取象有不同。又如革六五：「大人虎變，其文炳也。」上六：「君子豹變，其文蔚也。」即如上例。或以事類相比。如上面所說以虎變喻大人，以豹變喻君子，同一變也，虎大而豹小。再如大壯六五：「喪羊于易」。旅上九：「喪牛于易」。同一

喪也，羊小而牛大。由知卦有大小，辭有險易。君子以同而異，必須於稽其類，切磋揣摩，方能闡幽抉微。譬如過有大小，人所共知，但在六十四卦中何以要有小過大過兩卦，卦象是如何形成？卦義又有何區別？如果不詳加比較說明，便很難以明白。易之所以要列大小過，大過的對卦是頤，小過的對卦是中孚，此四卦往復迴環，極天地變化之情，著人物行藏之用。過分小大，象義有別：試看卦畫的形成，四陽圍於上下陰之間，陽太過所以稱大過。二陽失位被包於四陰之中，是不及之過，所以稱小過。就事而論，小過是過於善，大過是過於患，過猶不及是失中，有乖中孚之意。過於善之害，雖比較過於惡為輕，可是要知道在小過互卦內有澤風大過象，由知不要認為小過為輕，積久亦足以敗德，流弊且易滋禍害，所以凡不中不平者不足以為德，不公不正者不能免於患。君子得尚于中行，允執厥中，行于至正，持以至平，則无過猶不及，方合於中庸之道。孔子五十以學易，五為數之中，十乃數之全，要想由中得全。首貴無過。

此外，卦爻辭中尚多同類辭句，如坤主利西南得朋，東北喪朋，蹇亦言利西南不利東北，義可相通。較有趣味的是相反之卦常多同樣辭句，主有反覆叮嚀之意。例如卦辭相同的——

䷧ 水山寨。利西南，不利東北。利見大人，貞吉。反則爲䷧ 雷水解。利西南，无所往。其來復吉。有攸往夙吉。

至于爻辭相同的則更多，或在同爻，或不同爻，分別列舉：

䷧ 山澤損六五：或益之，十朋之龜，弗克違，元吉。反則爲䷧ 風雷益九二：或益之，十朋之龜，弗克違，永貞吉。

䷧ 澤地萃六二：引吉无咎，孚乃利用禴。反則爲䷧ 地風升九二：孚乃利用禴，无咎。

尚有不對不反而含意相同，辭句亦相同的。例如：

䷧ 地天泰六四：翩翩不富以其鄰。

䷧ 地山謙六五：不富以其鄰。

䷧ 澤火革初九：鞶用黃牛之革。

䷧ 天山遯六二：執之用黃牛之革。

關於相同辭類的卦，亦可以對照研究，相因相成，正反異同，聖人所以煩辭屢申，用意殊深，用心良苦，宜多回味。

D 辭比 「君子居則觀象玩辭，動則觀變玩占」，占亦即是辭，「辭各指其所之。」因此聖人繫辭，非常審慎，一字一句，極費斟酌，務求允當。「繫辭焉所以告也，定之以吉凶，所以斷也。」惟其如此，所以玩辭的方法最好抽集卦爻中相同的字句以至于相近相切的辭義彙聚在一起，相互比較，察其異同，觀其會通，例如前面所舉革遯兩卦都是用黃牛之革，可是一加鞶字，一加執之兩字，一在初陽，一在陰二，象同而數不同，義同而用不同。再如在辭義方面，同人是親，訟則不親。革是去故，而隨是无故，豐則多故，細玩爻辭才能明白。茲將較爲淺顯者，分別來舉例明之：

從字義上溝通，如師卦爲愛，豐言勿憂，臨六三爻既憂之无咎，義自相通，此三卦可通看。又如：

大畜卦辭：「不家食吉。」

明夷初九：「三日不食。」

井九三：「井渫不食。」

剝上九：「碩果不食。」

困九二：「困于酒食。」

需九五：「需于酒食。」

訟六三：「食舊德。」

以上諸卦，同有食字，除訟卦外，其他都屬陽爻。所擬諸形容的，由於卦不同爻位亦不同，所以有困有需以及各種原因的不食，至於訟六三是陰爻居陽位，食字的意義解釋不同，以上諸卦可以通看，訟辭僅作參考。

再從辭義上去研討，有許多卦義，類似相近，如晉升兩卦。亦有許多涵義相切，如井鼎兩卦，皆所以爲養。由於情況不一樣，程度有差別，象數有變化而卦名各異。例如蹇象言「蹇難也，險在前也。」屯象言：「剛柔始交而難生，動乎險中大亨貞。」屯蹇兩卦都有險難，可是因爲主旨不同用法亦不同，蹇固宜止，屯確宜動，從這些地方探索才能明瞭進退之方，綜合比較研究，方可極深研幾，通變達用。

周易通論謂：「人生於憂患，則屯，蹇，困，義最切。非斯人之徒而誰與，則比，同人，隨義最切。人莫不好進，進必以正，則晉，升，漸義最切。廣設其名，丁寧其意，凡使之知懼而勿忘焉已矣。且屯宜動，蹇困宜止，相似而不同。比者以分相屬，同人者以情相親，隨者以德相下，相似而不同。頤者自養而兼養人之義也，井所以養民也，鼎所以養賢也，相似而不同。晉者既進而盛也，升者方進而通也，漸者自方進至既進緩而有序也，相似而不同。時義之精也，在毫釐之間，不辨析焉，則用之或差，是故不可以不詳也。至如復，臨，泰，壯，夬，同爲陽長之卦，姤，遯，否，剝，同爲陰長之卦，然其微著先後之間，氣候不同，而義理亦變。惟聖人爲能辨別其當時之幾，而審度乎處之分，莫不於其名卦繫辭而見之矣。」可見卦與卦來比，辭與辭相較，這是學易的不二法門。

E 除此之外，尚可以數比。這裏的所謂數，不是指爻位象數，而是指爻辭上的名數，如年月日時，把這些相同數目的爻辭來作比較，既極淺顯，亦很自然，可以得出陰陽消長象數變化的原理和法則，容易提起興趣。例如——

震，六二：勿逐七日得。

既濟：六二：勿逐七日得。√爻位相同，結句完全一樣。

困：初六：三歲不覿。

斷語一樣，可是爻位不同。

豐上六：三歲不覿。

同人九三：三歲不覿。

漸九五：三歲不孕，終莫之勝吉。數同象異，吉凶有別。

坎上六：三歲不得凶。

既濟九三：高宗伐鬼方，三年克之。

數同位異，略有差別。

未濟九四：震用伐鬼方，三年有賞于大國。

解九二：田獲三狐。

數同位異象亦異，一直指狐，一概稱三樣物品。

巽六四：田獲三品。

屯六二：十年乃字。

數同位異象亦異，結果不同。

頤六三：十年勿用。

中孚六四：月幾望，馬匹亡，无咎。

數同象異位亦差，結句一吉一无咎，亦有差別。

歸妹六五：月幾望吉。

年月日時是數，吉凶悔吝亦是數，這種數在爻辭中特別多，所以斷也。在此值得一提的，往往利于此而不利於彼，要費斟酌，較其輕重得失才是。例如一

否六二：小人吉，大人否。

遯九四：好遯，君子吉，小人否。

觀初六：小人无咎，君子吝。

恒六五：恒其德貞，婦人吉，夫子凶。

尚有一種是方法上的運用，惟有如此，方能如此，是有連帶關係的，如隨六二：「係小子，失丈夫。」解六五象曰：「君子有解小人退也。」諸如此類，乾屬陽，陽為大，所以稱大人君子；坤屬陰，陰為小，所以稱女子小人。這是通例，學者不可不知。如以小大來作比較亦是很有趣味頗富啟發性。在前面已將小大過作一分析。現在再將小大畜來作對比，風天小畜卦三三 是一陰居上體畜陽稱小畜，山天大畜卦三三 是二陰居上體畜陽稱大畜，無論小大畜下三爻都是自畜，上三爻均是畜人，小畜六四爻以下承上九五居尊為畜君。大畜以六四六五兩陰爻畜衆陽而居上位，皆畜下之象，所以大畜多吉辭，小畜多戒辭。

如同以大來比，則大過可對大壯，大畜可對大有，大過就是太過，大壯則是太壯，太過則顯，應防其撓，太壯宜止，故戒其進。壯之羸角，猶過之棟橈；壯之壯輶，猶過之棟隆。至於大有則所有者大，大畜則所畜者大，兩卦皆重尚賢，上九為賢惟六五尚之

，所有所畜皆可爲大，因此一則曰自天祐之，一則曰荷天之衢，尊賢出自帝心，賢路通由天地之泰。大有較大畜爲優，所以在畜爲不犯災，在有祇說无交害而已。在蓄爲脫輓，在有爲車載，在畜爲利往，在有爲用亨。可於兩卦爻辭中見之。

如以小比小，小過可對小畜，陰陽和則不過，小畜大則不和，小過大亦不和，以陰畜陽主爻在六四，所以象曰「密雲不雨自我西郊」。陰過於陽主爻在六五，所以爻辭亦曰「密雲不雨，自我西郊」。畜固則雨，過小亦雨。小是妻道臣道畜未固則夫妻反目，畜而固，猶婦貞厲。可以過者，遇祖遇妣，不可以過者，則曰不及其君遇其臣。陰陽之際，小大之分，謹嚴如此。（以上所提出之卦，必須對照卦爻辭才能明白，同亦可見聖人繫辭，無不根據象數而來，一字一句，決不輕率。）

F 分比 我們現在所讀的易經，即是周易十二卷，經祇有兩卷，傳却有十卷，除彖，象，繫辭等傳各分上下以配合上下經之外，尚有序、說、雜等卦傳及文言統稱十翼。都是闡釋經旨辭義，學易者必先讀傳言，才能瞭解經文。經傳之所以合一，說卦和文言可說是凡例，所以應先熟記，序卦是說明六十四卦編次，等於是序，繫辭上下是通論，可作導言。前者偏重於象數，後者偏重於義理，應該通看才有概念。象是詮釋卦名，結構，性質，與要義，象多分解，發揮，與致用，爲了方便對照閣讀起見，所以先儒將其

列在卦爻辭之後，可以作爲註解。雜卦是綜合象數，義理用韻句寫出，便於記憶，示人常與變的道理，變與化的法則，以盡通變達用之旨，宜最後讀。傳與傳之間，形式上雖有區分，各有重點；實質上確是脈絡相通氣息一貫的。彼此能比較，更可相互發明，觸類旁通，足以啓迪智慧，增長知能。現在隨便舉幾個例，讀者自可舉一反三。

一、繫傳明言：「爻有等，故曰物；物相雜，故曰文。」乾坤兩卦，純而不雜，可是爻位有等級，時空有差別，不但事物象數因之而異，同亦說明諸卦無一不從乾坤十二爻錯綜相雜交變而成。所以文言是爻之雜，而雜卦是卦之雜，此兩傳都是卦爻精義所在處，能明瞭文言的精義，才可解六十四卦的爻變；能明瞭雜卦的精義，才可通上下兩篇的象數，前面說文言是凡例提其綱，雜卦是結論通其變。藉明易爲變道，這是文言與雜卦的比較。

二、再以說卦和雜卦來比較，說卦自天地定位之後，充分表示天尊地卑，雜卦則說乾剛坤柔，是有區分的。尊卑是以位言，剛柔是就德言，位重分上下有如立體，德重如圓周形成圓行，立體見其規模，圓行志在行動，是一屬於靜而有常，一屬於動而有變，互參則能曲盡其妙，分解則知各有所用。說卦著重時位，雜卦多講人事，如就「臨觀之義，或與或求」來作分解，爲人情上之所不能免，「或」字用

得極妙，或欲擒故縱或先失後得，都脫不了與求的關係存在。從卦象看，同爲四陰二陽卦，臨卦陽在下勢正盛，因此說臨大，觀卦陽在上勢將落，祇可說觀成。一則九二在下富有而宜施與，一則九五在上，尊高而必徵求，有如國庫收入必徵之于百姓，百姓富裕必納稅于政府一般，天道人情正相通，百姓仰賴政府，雖與而有求；政府愛護百姓，求少而與多，在卦象上主乾德，在事實上求公平，讀者自可體會。

三、再以序卦和雜卦來比較，序在乾坤之後繼以屯蒙兩卦，屯爲難生，蒙爲蒙昧，表示萬物初生之象。雜卦傳却移列在臨觀兩卦之下，說明「屯見而不失其居，蒙雜而著。」前者是就物情來說，後者是就事而論。屯見是初顯之象，蒙雜是混亂而不分明，屯不失其居是不動，蒙雜而著是在紛居之際。屯爲水雷合，蒙爲山水合，同是有水以見生養之功，所不同的雷主動，山主止，所以屯之用在動，蒙之用止。與比師二卦略別。比是水在上於地，師是地下有水，坤是靜態，坎是動態，比猶如屯，師猶若蒙。物之初生，推之于事爲啓發，于情爲動作，都本乎氣在發動。蒙卦上山水，山爲草味有泉水暗流，來源與流向不可確定，必非一脈，所以說蒙雜。雜則不著，紛則難明。可是泉水既從山間流出，便已由紛而明由雜而

著。譬如童蒙之時，知識未開，恍如蒙昧；既已成童，必受父訓師教，開其茅塞，啓其智慧，漸明而著，所以師與蒙相關，如有師保，則蒙者不蒙，昧者不昧。雜卦之義與說卦序卦的意義可相通，卽是一例。

四、從大處來講，序傳上篇全循乎自然現象的演變，以氣流行，舉凡天地造化世代遞嬗無不感受陰陽消長的影響，以乾坤坎離四正卦爲經緯，明天道以示人道。下篇以震艮巽兌四隅卦爲主體、錯綜其變，以形傳氣，彰明人事。在物無窮盡事無窮盡的演變過程中，如何確立有意義的人生善盡其天職。舉凡進德修業開物成務，務求在止于至善，明人道使合天道，所以分成兩篇。雜傳則綜合人事物理爲一章，或以同相類，或以異相明，相反相成，相因相用，順逆互推，錯綜往復。對事物的透視極顯微，對數往知來的觀察力極強，對變換卦序的編次和運用極妙。如與序卦來對照，雜傳自乾坤至困卦亦是三十卦，自咸恒至夬卦同亦三十四卦，序爲分，雜爲合，序卦道其常，雜卦道其變。序卦終於未濟，此事物之終亦卽是另一事物的開始，所謂終則有始示無窮盡。雜卦則終於夬，「夬者決也，剛決柔也。」君子道長，小人道消，國家治亂，世道盛衰，皆取決于夬之一義，正所以明人事合天道的意義則一，殊途而同歸。在學易者言，序則博文約理，有序而不雜

；雜則變化運用自如，雖雜仍不失其序。所以宜先讀序傳，再讀雜傳。

五、我初讀說卦，何以乾爲馬而不爲龍，坤爲牛而不爲牝馬，若是孔子所作，不會疏忽如此。同時想起孔子有言：「河出圖，洛出書，聖人則之。」聖人如何取則？

明明在此說卦中，所以列入傳內。說傳說明八卦取象之例，上溯伏羲，下至文武，爲象固同，可以類萬，要皆就時代文物，社會習俗，定其制度，名物事宜。說傳所舉不過一二，其有未盡者概可例推。天下萬事萬物，莫不有屬，皆不外乎八卦象義所屬。所以他傳均可與說傳通。例如序傳即繼說卦之辭，推易象之用，乾坤合德，天地相交，水火相濟。否泰相反以成行，咸恒異德以爲行，損益有上下之殊，既未濟明始終之義，屯蒙現創生之艱，剝復顯起落之機，姤夫明進退之途，履畜彰生成之道，凡此推移，合于數，明于象，有理有則，定于準繩。至於卦序亦貫聯而自成系統，由卦爻相互自成往來之象，以卦用相反更昭遞變之情。在序義上所啓示於人們的，物有本末，事有始終，吉凶悔吝生乎動，行止進退宜于時，文物制度存于卦爻，順逆常變在于德行，其精密處固不亞于繫傳。

六、六十四卦編次除序雜兩傳顯示有所不同之外，還有一種序列稱作八宮卦象次序，在朱子本義開卷即見刊列，以乾坎艮震爲陽四宮列在前，巽離坤兌爲陰四宮繼于

後，每宮依數遞次演變稱一世二世……七變爲遊魂，八變爲歸魂，歸于本宮。本來由數成象，由象成卦，爻位存其中而生變，一切氣運動向，行爲功效，必須消息于時序才能明其生成變化。同是此卦，由於序次有別，則時位不同，體用各殊，行爲各異，異同常變，都可以從方位次序中去推求。如以序卦編次和八宮次序對照，文王卦序在乾坤之後接屯蒙，按之本宮次序，屯爲坎宮一世卦，蒙爲離宮四世卦，離與坎對即二與四對。屯爲坎震合，爻計二陽四陰，蒙爲艮坎合，爻亦二陽四陰，成爲相對。屯是初五兩爻爲陽，蒙是二上兩爻爲陽，屯象覆則爲解，反則爲蒙；蒙象覆則爲蹇，反則爲屯，震與艮是相反，反則陰陽兩反。如艮之初二兩爻爲陰，三爻爲陽，震之三二兩爻爲陰，初爻爲陽，艮是一陽在上，震是一陽在下，爻數同而位異適相反。屯蒙以下接需訟，需爲坤宮遊魂卦，訟爲離宮遊魂卦，世位相當而宮則相比，以離在後天對先天之坤可說是對位，對後天之坤可說是比位。需訟同爲坎乾合而相反，同爲四陽二陰爻，祇是需則初二三五爻爲陽，訟則二四五上爻爲陽，恰恰反對。以屯蒙之二陽四陰卦，與需訟之四陽二陰卦，又恰恰相對。自爲循環，可是上下不同，內外異位，前始後終，內往外來，自成往復。要在二與四對，仍和世例相同如出一轍。所以屯蒙爲對舉，需

訟亦是對舉，四卦又成爲對舉，自相循環，下可類推。由知卦序雖不一，氣息仍相通。如文王卦序以未濟終，八宮卦序則以歸妹終。傳言：「歸妹女之終也，未濟男之窮也。」乾道成男，坤道成女，男女即乾坤，乾坤即天地，天地即陰陽。陰盡於歸妹，明體之靜；陽盡於未濟，明用之動，盡而无盡，窮而復通，終則有始，天地爲一大循環，陰陽迭運，循環無端，由此可見。

七、天地大義人終始，天道非人不立，地道非人不張，所以重人際，我當初認爲象象分上下是配合上下經有此必要，繫傳是通論何以亦要分上下，頗爲費解。後來才知繫上傳結句爲「不言而信，存乎德行。」是解說乾文言「修辭立其誠」。易道有四，修辭則一，如果不立其誠則易道全毀。下傳終結六句爲「將叛者其辭慙，中心疑者其辭枝，吉人之辭寡，躁人之辭多，誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。」在在考驗誠與不誠而發。不誠則無物，一切都是空話白說。惟至誠才能盡人之性，能盡人之性，便能盡物之性，才可以贊天地化育。聖人憂天下後世競物欲，爭名利，假仁義，滅人性，爾虞我詐，面善心惡，因此文言一則曰閑邪存其誠，再則曰修辭立其誠。說傳在帝出乎震一章中，結句亦在成言乎艮。艮成言，成言爲誠，人言爲信，倘無誠信，便談不到仁義，何以立人道。說來說去，易爲人道立，爲君子謀，這是繫辭的宗旨，亦是易教的目的，學者不可不知。

第二章 易的命名和內涵

第一節 何以稱作「易」

從字體來解釋，易原是蜥的古象形文，說文：「易，蜥易，守宮也。」屬於爬蟲類，因其善變，假以命名，如假用象象等是，這是一說。

道藏秘書謂：「日月爲易，象陰陽。」

虞翻云：「易，從日下月。」是兼具形意而得名。

陸秉公云：「易字篆文日下月，取日月二字交配而成。日往月來，迭相爲易。」這是另一說，係根據繫傳而來。

繫傳：「天下何思何慮？日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉，寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。」很淺顯說明往來生成的理則。

周易鄭注謂：「天陽地陰，陽數奇，陰數偶，陽所以奇者，陽爲氣，氣則渾沌爲一，無分別之象；又爲日，日體常明，無虧盈之異，故其數奇。其陰數所以爲偶者，陰爲形，形則有彼此之殊；又爲月，月有晦朔之別，故其數爲偶。」日爲太陽，月爲太陰，

懸象著明莫大於日月，易上日下月，易的思想體系便從這裡來作出發點，日月不斷地往來運行，生明成歲，變通莫大於四時，雖有時不免為浮雲陰霾所掩蔽，或是在人們的視覺中發生陰晴圓缺的短暫現象，可是行健不息的永恒精神，却是始終如一，易裡面象數變通的基本原理，亦由此而形成。不過我認為陰陽是由氣而分，所以才有太陽太陰少陰少陽之別，性是由陰陽而別，所以才有剛柔強弱之分。氣成形，形成質，質有性有能。當事物肇始之初，必先有氣而後現其形質，因氣之分合多少偏全，產生各種不同不齊的形質而性能便有差異，所以象不一而數不等。求其象而後知其數，明其數而後辨其氣，氣分陰陽，數才有奇偶，由於生成之時地而有多寡，境遇的變遷而有大小，這便是數的消長，所以我們常說氣數與氣勢。由於所受之殊而形質不一，所合之異而性情有別，這便是象的變化，所以我們常說氣性和氣運，由氣而形而質而能，便可以象數來推求，察其性情，觀其進退，可名其用。

據天文物理學家夏普萊（譯音）解說：「太陽的大氣層有百分之九十九都是氫與氦，當氫氣燃燒化成氦灰時，就會不斷地放出伽馬射線，光輝普照，產生熱能。而這種熱能，是使空氣發生變化的主要動力，空氣受熱容易膨脹，過冷却易收縮，人類便利用空氣這種特殊性質，去做許多工作。」陰陽之義配日月，正因為日月是陰陽的精華，陰虛

則陽盈，陽消則陰長，陽動生陰，陰動生陽。日月為易在陰陽運轉之際，受到時空的影響，在氣候上便形成晝夜寒暑之分，往來而成四時，在地理上更形成東西南北之別，萬物隨之生化。如果沒有日月，則天地渾沌，何以生成化育，有了日月的往來並明，方能促使宇宙造化發揮到極限。日月是一體的兩面，取法日月合明，使陰陽合德，陽多能，陰多力，剛柔相推，遂生變化。乾知大始，坤作成物。一闢一闔，既是分工合作，形見相輔相成。應從後說。

第二節 所在皆有的「氣」

充塞於宇宙之間的莫多乎「氣」，亦莫大乎「氣」。周易內傳說：「兩者之見為空虛者，人之目力窮於微渺而覺其虛耳；實則絀絀之和氣，充塞而無間。」氣是無空不入，無時或息的。一切的生物，都生活在大氣層之中。科學解釋大氣層的廣度，自從海洋底起，上到沒有空氣的地方作為計算，論體積最大，分量最多，作用亦最廣。試觀天上的行星，亦都是由最初的氣雲和微層雲凝結而成。同時行星與行星之間，有廣大的空間滿佈著密密層層的大氣來伸縮均衡彼此間的距離，讓它們各佔有適當的空間來作有規律的運行和活動。

談到空氣，常識告訴我們是由多元素混合而成，由於分子與分子之間，游離性極大，一切聲光臭味，都必須賴以傳播和散發。最令人感到奇異的是，在我們生活周圍所環繞空氣中的各種氣體分子，在不斷受著太陽紫外線輻射，微粒輻射，宇宙線輻射和土壤中放射性物質的輻射等作用之下，中性的氣體分子在獲得足夠能量時，便把一個外層電子釋放出來而變成陽離子，同時那一個被釋放出來的自由電子又立刻和其他的中性氣體分子重新結合，成為陰離子。

在清潔的空氣中，陰離子壽命較長，如在鄉村、海濱、噴泉、瀑布附近地區，陰離子數量就特別多；容易累積，其原因是那些地方氣壓比較低，土壤中容易放出由放射性物質蛻變而成的氣體，而且由於空曠地區太陽輻射較強的緣故，因此空氣易於電離而產生較多的陰離子。醫學家說明住在陰離子較多和較易密集地方的人們，壽命比較長。氣的作用與其所產生的力量，已經很奇妙。如今科學證明連空氣之中都有陰陽離子之分，能說中國古代創造陰陽學說的聖哲不夠睿智偉大嗎？

寫到此處，不禁聯想到中西醫學上的問題，有人認為西醫著重治標，中醫著重治本，亦有人認為中醫不科學，西醫才科學，這些都是膚淺之論。中醫以陰陽學說作為基本原理，並重視氣，經常以氣血並稱。西醫對於捉摸不到觀察不透的氣是無法接受的。可

是血液的流通，細胞的代謝，是什麼東西在促進的呢？一般認為這是生理上自然的本能，而中醫却認為全是氣來推動的。如何來求得證明呢？

照中醫的論據，人身是一小天地，效法周天三百六十五日，而有三百六十五個穴，這是宋朝天聖五年（一〇二七年）仁宋時代所鑄銅人圖定下來的，所有的穴，都有氣在流通，血在運行，神經在施張，脈絡都貫通，中國古代所傳下的針砭針灸術，針在某處穴上，可治某種病症。甚至發生局部麻醉作用而無損於健康，這種物理治療方法，自中國古代黃帝所著針灸經遺傳下來，早已運用，如三國時代神醫華佗為關羽施行外科手術，關羽一面在下棋，華佗一面在刮骨，使患者談笑自若毫無痛楚，便是先行使用針砭局部麻醉於某些穴道上的緣故，科學離不開事實，有事實而不加以進一步的研究，擅用不科學來抹煞一切，便是阻碍科學的發展，學不論中西，術無分古今，凡是有益於人類的，應用客觀的眼光和科學的方法來發掘整理，推陳出新，這才是研究學術的真正態度和復興中華文化的應有精神。

氣與血，實質上是形上形下之分，所以不但中醫、即一般中國人都認為「氣」很重要，如志氣、勇氣、氣度、氣節……等等，幾成為口頭禪，而使其人性化，這都是深受儒家思想教育的影響。如一

孟子：「我善養吾浩然之氣……其爲氣也，至大至剛，以直養而無害，則塞於天地之間。其爲氣也，配義與道，無是餒也。」——告子問——

文天祥：「天地有正氣，雜然賦流形，下則爲河嶽，上則爲日星，於人曰浩然，沛乎塞滄溟。」——正氣歌——

無論從任何角度來看，「氣」畢竟是佔重要地位的，即在自然界的理論中，我們亦不能否定「有氣始有質，有質始有形」，這幾句話，由於「氣」在運行中發生「力」，「質」的內含中便有「能」，「力」和「能」，可以說是造化的元素，宇宙的特質。易曰：「陽多能，陰多力。」在宇宙萬有之大前題下，如何有？又如何實有？就得靠這兩樣東西來生化，它能生萬物，育萬物，化萬物，質力相推，體能互變。天地萬物，既無時不在動變之中，亦無時不在生化之中，林林總總形形色色，在這真實的世界裡，假時空，呈萬象，顯示宇宙的生命，是如何的多采多姿！

列子：「有生不生，有化不化。不生者能生生，不化者能化化。生者不能不生，化者不能不化；故常生常化。常生常化者，無時不生，無時不化。」

在此必須強調的，「生」固然是生，「化」仍然是生，如子子變爲蚊，蝌蚪變爲蟻，這是有形之化。血液的循環，細胞的代謝，這是無形之化。（醫學家和生物學家說明

人體內的細胞是陰陽對生的，男性中藏有陰性荷爾蒙，女性中藏有陽性荷爾蒙，陰陽學說在科學上已極盡發揮的能事，將來陰陽文化的普及，亦是意料中事）天地之大德曰「生」，天地之大育曰「化」。宇宙的特性，便是生化。易與天地準，所以生化亦成爲「易」的特性。動變是生化的必經過程，「易道尚變」的基本原理亦就在此。

易曰：「夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。」——繫辭傳——

就質來說應大生，就量來說應廣生，促使縱的蕃衍和橫的拓展都能統籌兼顧，這才合乎宇宙萬有的原則，廣大配天地，陰陽配乾坤，所以說：「生生不息之謂易。」

第三節 何以人爲萬物之靈？

人類所以能成爲萬物之靈，不但能用萬物，而且能創萬物，照生物學來分析，人體所具備的陰陽元子配備與序列最充實而調和，細胞比較萬物精粹而靈明，組織更較萬物繁複而嚴密。礦物有形質而缺乏機能，植物有形質機能而缺乏知覺，動物有形質機能知覺而缺乏思想，惟有人類形質機能知覺思想四者俱備，並能體認自然進化道理，積成經驗傳給世間，所以能役萬物，克自然，啓文明，創造歷史文化，與日俱新，與時俱進。

由此可見人類的性能，優於萬物，人類既得天獨厚，豈可不思代天地立心，而視萬物為胞與？況且人生在這現實的世界裏，決非個體所能生存，更非個體所能永存，所謂不能「遺世而獨立」，必須合群而暫存，蕃類而衍生；既然要合群而暫存，蕃類而衍生，就必須懂得敬業樂羣，互助合作，延續萬物的生命以數用，創造宇宙繼起生命以裕後。循乎此理，通乎此徑，才能生生不息，與萬物並育，與天地同庥。當初作易的真正用意，便在於此。如果認為易祇是卜筮之書，那就太抹煞古代聖哲作易的一番苦心了。

試問一部卜筮之書，儒家何以尊為五經之首？因為易經的本旨在窮理盡性，窮自然之理，真理便出，全在致知；盡萬物之性，功能便顯，全在格物。無論形上形下，謂道謂器，都離不開窮理盡性的範疇。易裏面所蘊藏著的理性，既不悖乎科學，亦不背乎哲學，更能通乎數學。可是它並不是數學，但任何數學沒有其深，亦不是專談哲學，但任何哲學沒有其精，更不是科學，但任何科學沒有其博。所以又稱「易」為潔淨精微之學。

在此值得鄭重提出來討論的，所謂盡萬物之性，當然亦包括人性在內；人類的性，有同於一般動物的，如「食」「色」是。孔子亦曾說過：「食色性也。」天賦予動物的原始本能，食是養生的本能，色是殖生的本能，所以都叫做「性」。可是有異於一般動物的，那就是「仁」「義」謂之「人道」。

易曰：「立天之道，曰陰與陽，立地之道，曰柔與剛，立人之道，曰仁與義。」

今人曹昇云：人之所以異於禽獸，正因為人有人道。人類稟著仁義之性，對於營生蕃類等事，亦因仁義而顯著進步。我們必須瞭解仁義不僅是「性」，同亦是「理」，而食色不但是「性」，同亦是「慾」。「慾」是個體生存的本能，「理」却是羣體生存的法則；在人性之中，本來有理有慾，慾能出之於正，便成性善，理而出之於私，便成性惡。性善性惡的分野，可以說是人類生存文明進化的標準；利於人羣順乎進化的便是善，反之便是惡。平心靜氣而論，人慾不可能全去，亦不必全去，只要用理來領導慾，使慾不為害，便可以與人為善而達於至善的境界。

中庸曰：「唯天下至誠為能盡其性，能盡其性，則能盡人之性，能盡人之性，則能盡物之性，能盡物之性，則可以贊天地之化育。」

第四節 宇宙的造化

易經中所體認的宇宙，並非討論宇宙的實質，而是探索宇宙造化永恒不息的原理。談到「天地之化育」，便牽涉到宇宙造化的問題，易既明「效天法地」「取法自然」的原則下，欲窮自然之理，便須探討宇宙造化的各種現象。中國人對宇宙觀念的解釋是：

「上下四方謂之宇，往古來今謂之宙。」早已認定宇宙是由時間空間相合而組成。據天文物理學家夏普萊博士指出宇宙的本體是時間，空間，和物質。這種論點，雖然可與易中天地人三才論相吻合，但不如三才論來得確切，因為時空論乃是人類知覺認識中的假設現象，嚴格說來，若就宇宙本身而論，它並無時空觀念的存在，時間既無始終，空間亦無定位，（既無中心，亦無邊際。）不過由於物質必須假時空而證實其存在或消滅，因此時空觀念亦因物質而同時存在。

反過來迴溯到中國古代伏羲氏取天地人三才作為基本卦，（便是三畫卦。）來假想宇宙的本體，雖同是抽像，但比較實在，天地為人所易知而共見，一畫象天，時間便包括在內，（日月在往來）。一畫象地，空間便包括在內，（地理環境）。一畫象人，萬物便包括在內，（人為萬物之靈，當然足以代表萬物，易卦本有掛一以類萬的含義在內。）所以易經中不講宇宙而講天地者，表示真實不虛。天地為實，宇宙為虛。在天成象，在地成形，在人成事。並稱為三才，則氣質形象具全而實。

易曰：「有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。」

可見它的宇宙造化論，却與西方學說「宇宙萬有論」不謀而合，認定宇宙的造化，第一是「有」，第二是「實有」，第三是「萬有」。（儒釋道三教在基本觀念上出發點就不同，儒教主張「有」，道教主張「無」，佛教否定了有無主張「空」；一切色聲香味觸法，皆為虛空。）

孔子曰：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。」易經的思想體系，基本上先「有」而後「生」，然後由「生」而後「成」。為了「成」就得「生」，為了「生」先要「有」才算真實。

談到宇宙的造化，在易裏面認定一切都是真實的，假如宇宙沒有天地，便無生氣；假如宇宙沒有物質，便無靈氣，假如宇宙沒有人類，便無和氣，我們所要細心體會的，第一是「氣」，第二是「和」，這裏的所謂「和」，是綜合生氣靈氣和氣再加以調和而言。在自然界之中，本來就有生氣靈氣和氣三者同時存在的，易曰：「致中和，則天地位焉，萬物育焉。」如果自然界沒有和氣的話，則天地可以倒轉，萬物不能並育。在此所要特別強調的是，人類的秉賦雖亦同具此三者，但特別懂得如何去「和」，從好的方面固不必說，即從壞的方面去說，如兩國之間發生戰爭，到後來還是媾和，古人說：「和為貴。」惟「中」才能「和」，所以要「致中和」。

在真實的宇宙裡，造化最大的，莫過於天地人，並稱「三才」，周易外傳說：「天地人，三始者也，無有天而無地，無有天地而無人……人之於天地，又其大者也……以我爲己乃有人，以我爲人乃有物，則亦以爲人物而乃有天地。」進一步說，宇宙是爲了人類的生存與生活才有天地萬物，並由人類去創造維護和控制天地萬物來延續宇宙繼起之生命，集真善美來發揚宇宙的光輝至於永恒，這是宇宙所以創造人類和賦予人類的權利和義務。古代作易的聖哲，深深領悟到這點，率先創導，啓發後人，並以下列四項作爲重心與內涵。

第五節 易學的內涵

一、創建陰陽體系

「易以道陰陽」，與其說乾坤是易的兩大門戶，倒不如說陰陽是易的兩大柱石，因爲這門戶是建築在柱石上面的。沒有柱石，那裡裝得上門戶？不論陰陽，無以見易。

談到陰陽，首先便發生極有趣味的問題？無論懂得易經和不懂得易經的人，一開口終是稱陰陽，從來不說陽陰的，這種習慣稱謂法，究竟有沒有理由呢？

在稱謂上把陰放在陽的前面，豈非陰陽倒置？還是重陰輕陽？我們現在所研究的易

經，是周易而不是歸藏易。在古代三易之中，祇有黃帝的歸藏易是以純坤爲首，坤爲陰，地統，先陰而後陽，禮記曾引孔子之言曰：「吾欲觀夏道，是故之宋而不应徵也，吾得坤乾焉。」坤乾便是說歸藏易，自然得稱陰陽。

可是周易既改以純乾爲首，惟天爲大，君父爲尊，正綱紀，立倫常，以人道爲中心。無論文王周公孔子之作，要皆以扶陽抑陰爲宗旨，以陽統陰爲目標。談象數亦好，論義理亦好，自天地定位之後，上下尊卑，終是說陽大陰小，陽貴陰賤，凡對待之稱，幾無不以此爲準則。爲何繫辭傳中，還是稱陰陽而不改稱陽陰？例如：

「一陰一陽之謂道。」

「立天之道，曰陰與陽。」

「分陰分陽，迭用柔剛。」

「觀變於陰陽而立卦。」

諸如此類，不勝枚舉。豈非與繫辭傳開宗明義即言：「天尊地卑，乾坤定矣，卑高以陳，貴賤位矣，動靜有常，剛柔斷矣。」自相矛盾？同時亦涉及到六十四卦中天地何以成否？地天何以成泰？初學易者，幾乎都有這些疑慮存在。

乾陽坤陰，大家都知道，定乾坤，是易學的秩序，論陰陽，是易道的妙用。「乾知

大始，坤作成物。」乾天顛下首而周乎地之下，坤地有常而高舉于天之上，所以天德不爲首，而地道代終。坤陰靜翕動闢，是以廣生。所謂「翕」，即物理學所謂向心力；所謂「闢」，即物理學所謂離心力。物體運動能循常軌而不息，都靠此離心力和向心力的作用。

再說，天下萬事萬物的形成，乃至於發生變化的前後，陰陽迭運，消長生息，全賴乎氣。陽氣向上，陰氣向下，正因爲這個道理，所以必須運用其自然之氣性，陰在上使其氣向下注；陽在下使其氣向上升，如此一來，陰陽方能交感而融和，所以地天爲泰，反之，陽在上則陽氣更向上升，陰在下則陰氣更向下降，背道而馳，無法交流，便難相合，所以天地爲否。一陰一陽，往來升降，至三陰三陽便成水火既濟，六爻皆當位，乾坤始定。假使倒過來變爲一陽一陰，至三陽三陰便成水火未濟，六爻皆不當位，坎離不續終。終則才有始，不續終便難反於有始，陰陽流轉若不能往復循環，便違背自然，亦不成其爲易。

易道尚變，易數主逆，變的目的在於化。逆的要求在於反，老子曰：「反者，道之動。」不動則不反，不變則不化，所以不說一陽一陰之謂道，而必須說一陰一陽之謂道，自有其真理在。（古文反與返通，往而復返之意，俗語所說「物極必反」，即從此處

出。）

老子又曰：「萬物負陰而抱陽，沖氣以爲和。」抱陽表示陽在內，負陰表示陰在外，幾千年前，老子未必懂得物理科學，可是他觀變於陰陽而說出這兩句話，從現代物理學來證明，正是不謀而合。

前面講到陰陽造化的妙用必須說陰陽而不能稱陽陰的道理，或許初學者還認爲比較深奧，茲再舉一極淺顯的例子來說明。一日二十四小時，一點鐘以前稱爲子時，三點鐘以前稱爲丑時，五點鐘以前稱爲寅時，七點鐘以前稱爲卯時，在寅時之前，大地昏濛，天色陰沈，亦正是人們睡眠休息的時間，到了卯時，陰月西下，陽光東升，亦正是人們「日出而作」的時候，由此看來，豈非陰在先，陽在後，繫辭傳言：「陰陽之義配日月。」又言：「通乎晝夜之道可知。」所以說「立天之道，曰陰與陽。」純合乎自然的理則。

講易道，必須首先要瞭解陰陽的微言大義，在繫辭傳第四章有所闡釋，可是先儒頗多曲解，學者更容易誤會，在此不得不有加以說明的必要而予以澄清。原文是——

「陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦偶，其德行何也？陽一君而二民，君子之道也；陰二君而一民，小人之道也。」

這章是辨析卦爻陰陽的德行，數理的體用，成為全易的重要關鍵所在，同亦是着手學易必須提挈的綱領。此章用問答法來作提示。所謂「陽卦多陰，陰卦多陽」，除乾坤純體之外，震坎艮為陽卦，都是一陽二陰，巽離兌為陰卦，都是二陽一陰，所以說：「陽卦奇，陰卦偶。」（按照生理醫學常識，男性亦需要陰性荷爾蒙，女性亦需要陽性荷爾蒙，象理亦通。）

所謂「陽一君而二民，」才是君子之道；「陰二君而一民」，即是小人之道。孔子語意，其實非常淺顯透澈，一二兩字表示多寡。君得其一，民得其二，才是民主政治的基本精神。親親而仁民，仁民而愛物。說文：「仁，從人從二。」民得其二，便是論語所言「汎愛衆，而親仁」的道理，以此解釋「聖人之大寶曰位，何以守位曰仁。」意義貫通，更易瞭解。如果「君得其二，民得其一。」豈非與民爭利，亦將何以守位。孟子亦言：「王何必日利，亦有仁義而已矣。」即本此易道陰陽的微言大義而發。由此可知，天道、地道、人道，實是「一以貫之」的。

繫辭傳言：「聖人之作易也，將以順性命之理，是以立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義。」

易與天地準，故能彌綸天地之道，旨在立人極，明人道，以贊天地之化育。天地之心不可見，見在人心。仁是心之德，愛之理；義是心之制，事之宜。人與人相接相親，而後可以施仁；義字從羊，羊是最能善羣的物類，所以羣字亦從羊，合多數人為羣，自有親疏、遠近、同異、好惡之分，所謂「類聚羣分」，亦是出於自然而必然。因此僅有仁愛之心，還得裁之以義，求適其宜，作為制衡。至於合羣的守則，必須以自治為基礎，有組織，有秩序，於是禮法緣義而立，誠信從仁而守。率性為道，修道為教，人之立仁義；即是地之立柔剛，亦即是天之立陰陽，陰陽文化由此而形成，陰陽體系亦本此而建立。

涉及陰陽文化，在易學中尚有兩大課題，一是「道」與「器」的分際，一是「道」與「德」的鈎貫，亦不得不在此加以說明。

道與器，祇是形上形下之分。嚴格說來，在觀點上是一而二和二而一的問題。天命之謂性，率性之謂道，繼之者善，成之者性。假如不能盡其性，則未必製器尚象宮室舟車才是器，連體樂刑政仁義亦是器；如果真能盡其性，則亦未必仁義禮信才是道，推而

至於一事一物之微，莫不各有其天地，亦莫不有道寓於其間，能深透瞭解「成性存存」的道理，對陰陽學說體系，方能一以貫之。

道與德，常相聯並稱，分言之，亦彼此呼應，迭相啓發。例如乾卦九五：「位乎天德。」坤卦六三即言「地道光也」，天德地道，此呼彼應，相互啓發，研究易學要從這些地方去着手，才能得其門徑。老子對道德兩字的分析與解釋是——

「道生之，德畜之，是以萬物莫不尊道而貴德；道之尊，德之貴，夫莫之命而常自然。」王弼注云：「道者，物之所由；德者，物之所得。」

易教不但主張「生」，而且還主張「成」。不但主張實有，而且還主張萬有，德能蓄能得，使道不落虛空，踏於真實，因此必須使陰陽合其德。立德所以明道，爲使下學而上達。卦有卦德，乃至於三陳九德，作爲進德修業篤行實踐的階梯。

乾作天行，坤成地道，天運於虛，地徵諸實；所以乾言道而坤言德，道運虛而德務實。證之兩卦卦爻辭，乾曰元亨利貞，坤曰元亨利牝馬之貞。（牝馬係實物）乾六爻象，自潛，見，惕若，躍，飛，亢等，筆筆皆虛；反觀坤六爻象，如履霜，直方大，含章，括囊，黃裳，龍血，筆筆皆實。明道立德，都靠「辭」來表達，聖人修辭立其誠，句句皆有深意。如卦有大小，辭有險易，說小大則陰陽可知，說險易則虛實可明，順逆可

推。

總之，萬實不外乎一剛一柔，萬性不外乎一牝一牡，萬象不外乎一隱一現，萬數不外乎一奇一偶，萬理不外乎一正一負，萬勢不外乎一順一逆，萬物不外乎一動一靜，萬事不外乎一得一失，萬情不外乎一虛一實，萬戶不外乎一闢一闔。簡括言之，一陰一陽便足以盡之。陽多能，陰多力，氣化天地，道分陰陽，剛柔相推，遂生變化。古代畫卦聖哲，基於這種思維邏輯與符號邏輯相結合，創立陰陽二元學說，成爲中華文化胚胎。乾知大始，坤作成物，既是陰陽互根，雖爲分工合作，更顯相輔相成，陰陽體系便在純合乎造化自然的原理中產生。

二、確立時空觀念

易經中所講的「時」，即指時間而言；所講的「位」，係包括環境和地位，亦即指所佔有的空間而言，時空雖都有間隔距離，實際上時間和空間的關係，是永遠分不開的，說時必須有空，才有着落；說空必須有時，方能配合。因此卦爻中的時位觀念是非常重要的。乾天健行，指時間亦兼有空間，文言所謂「與天地合其德」。坤地道光，指空間亦順應時間，文言所謂「承天而時行。」因爲一切事物的發展過程，無不由於時空交會陰陽迭運而發生消長變化。

繫辭傳言：「廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。」這四句初看起來，明白淺顯，很容易輕輕忽略過去。如果去繳細體玩，則非極深研幾不為功。着眼在「配」字上，「廣大配天地」，天有多大？地有多廣？這便是空間有無邊際的問題，古人更認為天外有天，地外有地，這便是空間有無中心的問題？在無法確定空間有無邊際中心定位之中，我國所以稱謂中國者，不偏不倚之謂中，四邊距離相等之謂中，「致中和，則天地位焉，萬物育焉。」意義在此。由於古代對天文地理的知識，尙未成熟，嘗以地球為宇宙中心，各以所居國土地作為中心，古天文學家認為「地居正中，月輪天，水星天，金星天，太陽天，火星天，木星天，土星天，及二十八宿宗動天，以次環繞在外。」

阮印長宇宙與人生篇謂：「人類生存於地球之上，所指東南西北方向，都以日出為東，日入為西，實質上地為圓體，日既無地不出，亦無地不沒，此處沒，彼處出，可見在在皆東，在在皆西，亦在在皆西，在日本東京，指華盛頓為東，指南京為西；在英國倫敦，便以華盛頓為西，以成都為東，四方既無定位，便亦失却中心；同時如以上下來定中心，同亦無有是處。頭頂所戴，無處非上；足趾所履，無處非下，倫敦視為天頂，阿富汗視之，則為西地平線，紐約視之。即為東地平線，太平洋中密都威視

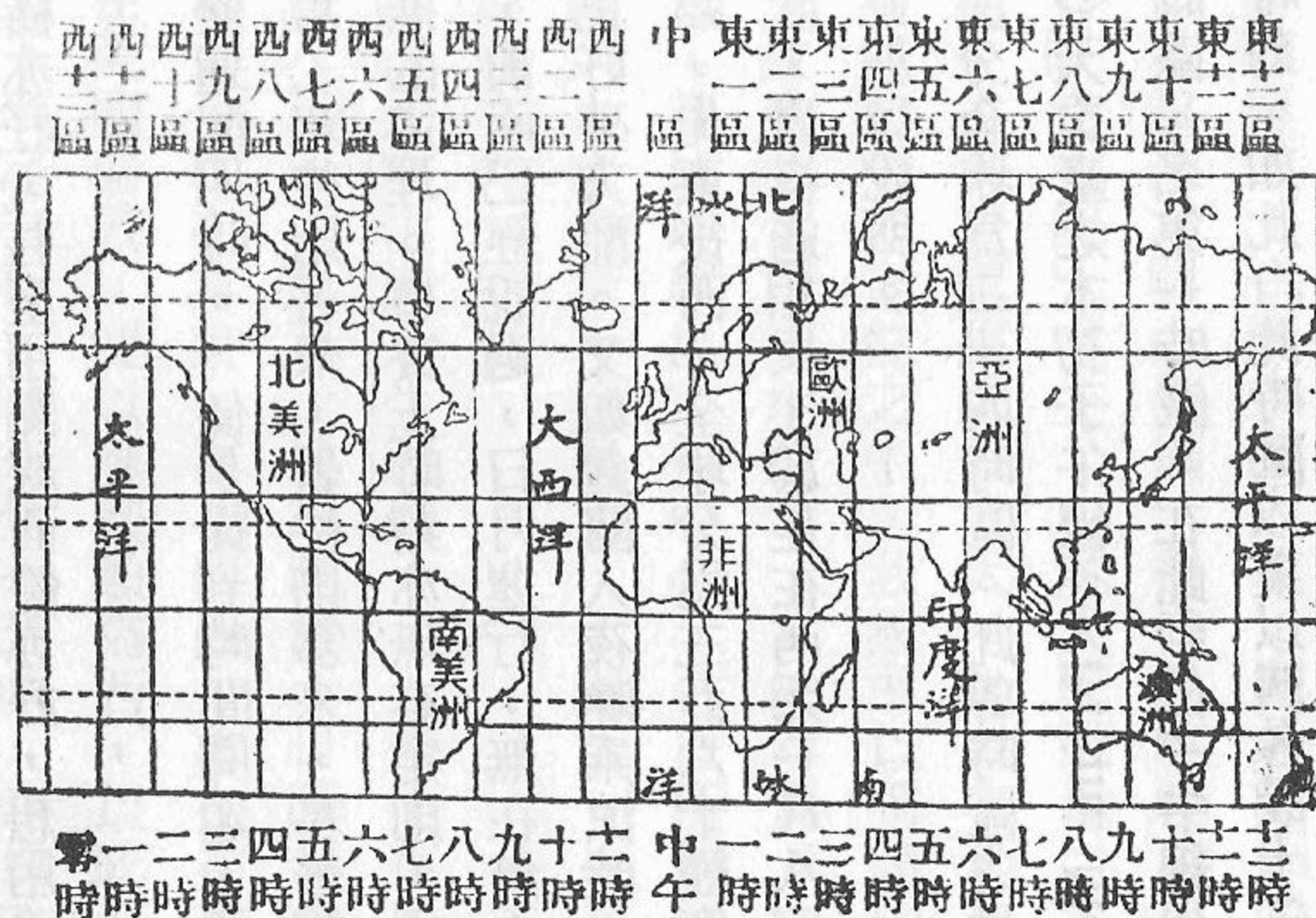
之，便在足心。」間隔距離之差別，足以形成各有上下不同，世人所說東南西北亦好，上下縱橫亦好，甚至用點線面體亦好，想用名數識想來割畫空間，不過是相對的假定而已。

「變通配四時。」便是提到時間問題，所謂「日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉；寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。」這是以極淺顯的例子說明剛柔相推的道理。事實上時刻亦無有定則，所以要變通。在一般觀念上，日出為晝，月出為夜，前面已經說過，日月運行，無在無不在，如在檀香山中午時，紐芬蘭將進晚餐，希臘正好夢方酣。又如錫蘭人夜晚乘涼時，墨西哥正嫌午熱，摩洛哥朝陽方昇。因為日光照臨，先東後西，全球分為三百六十經度，兩地相去十五度，便差一小時，相去一百八十度，晝夜適相反，於是在西元一八八四年，美國有世界標準時區的創制，列圖式如下——並加以說明。

其法分全球為二十四時區。此等時區之標準時。均以通過英國格林威池（Greenwich）天文臺之本初子午線（Prime Meridian）之時間為起點。以此子午線為中位之時區。名第一時區。在此中位子午線以東以西各七度半之地域內。均用此本初子午線之時刻。如此自此時區以東以西各設十二時區。其東為下午時區。順序名之曰東一

四 第 圖

圖區時準標界世

區。東二區。至東十二區止。其西為上午時區。順序名之曰西一區。西二區。至西十二區止。東第十二區與西十二區同為一區。有國際日曆變更線 (The International Date Line) 航海通過此線時，由東向西者，則減去一日 (即前進一日) 例如十五日通過此線時，當日即為十六日，翌日為十七日。在同一日改日曆，殊覺不便，通常將當日以原來十五日的日曆，用至終夜；略去十六日，翌日即作為十七日。如果在十五日由西向東通過此線時，則由此日倒退，作為十四日，翌日仍為十五日，國際公約規定是如此。

地球由於自轉軸之傾斜，及受公轉繞日一周的影響，而生春夏秋冬二十四氣。赤道

面與軌道面相交差為二十三度二十七分；地球公轉，每小時約行十八萬三千六百里。逐年之中，方行至三月二十一日，日光直射赤道，是為春分。由此點移行四分週之一，地球的南極已出於軌道之外，太陽光線所不及；可是北緯二十三度半地方 (即北回歸線) 正被日光直射，約在六月二十二日，為北半球夏至。由此再移行四分週之一，日光又直射赤道，是為秋分，約在九月二十四日。更由此再移行四分週之一，地球的北極出於軌道之外，亦為太陽光線所不及，可是南緯二十三度半地方 (即南回歸線) 正得日光直射，約在十二月二十二日，為北半球冬至。列圖如下！

當冬至時，南半球向日，北半球背日，赤道以北地區，愈北晝愈短，夜愈長，極北則半年在長夜中。夏至時，南半球背日，北半球向日，赤道以北地區，愈北晝愈長，夜愈短，極北則有半年為永晝，可見四季節氣，處處不同。所以說年月日時，純以太陽對地球

隱現的現象而言。太陽在二十四小時內照射於地球不同的部位，隨而形成晝夜的嬗替。每天二十四小時及標準時區的劃分，都是根據地球自轉的週期來決定，這種自轉週期，

稱爲「平均太陽日。」爲了將地球的其他運動一併加入計算，常將白羊宮中第一顆恒星作爲固定參考點，地球對於這顆恒星的轉動週期稱爲「恒星日。」每一恒星日只有二十三小時五十六分四點零八秒，自轉間接促成自然現象的「日變化」。例如白晝增暖，夜晚添涼，其他如風雲，氣壓，潮汐等都有日變化。地球除了自轉以外，更以變速環繞太陽運動，平均速率約每小時六萬六千六百英里，繞行一週約三百六十五又四分之一日（平均太陽日）。地球公轉軌道面和地球赤道面約成二十三度半的交角，亦就是地軸和軌道面的垂線成二十三度半的傾斜，於是詩人雅士頻添春花秋月夏雲冬雪的靈感。（一年四季由此而分）。探險家可以飽覽兩極六個月漫漫長夜或太陽不落的奇景，（在南北兩極地方，半年爲晝，半年爲夜，一年之間，可說祇有一晝一夜。）由此可見說春夏秋冬，說歲月日時，世間一切想用名數識想來割畫時間，亦祇不過都是相對的假定。

時間是永無窮盡的，一瞬一瞬的過去而成千萬年；空間是永無限量的，一點一點的擴張而成大千世界，同時亦可證實世間一切事無巨細，物無大小，亦無窮盡，亦無限量，爲道屢遷，變化無常。人類思維，既無窮盡，發揮亦無限量。

莊子云：「物之生也，若驟若馳，無動而不變，無時而不移，何爲乎？何不爲乎？

夫固將自化。」

列子云：「生者不能不生，化者不能不化，故常生常化；常生常化者，無時不生，無時不化。」

在無常無盡無量之中，必須求其有常有盡有量的法則，而此法則在人類知識的範疇內，亦惟有賴藉名數識想來相互描測，例如時間雖無終始，可是事有終始，空間雖無定住，（無邊際中心）可是物有本末，事物既隨時空而有所變移，時空亦可因事物發展過程的一切現象中而加以刻畫，使其有定住始終。根據天文物理學家夏普萊氏指出宇宙的本體是時間，空間，和物質，由於物質必須假時空來證實其存在與消滅，因此時空觀念雖由相對的假定而產生，但就人類要求文明進化的意識作爲重心時，就必須切實掌握時間空間而善加運用。

所謂陰陽，天地、日月、時空，原是相對的，所謂縱橫，上下，小大，往來，同亦是相對的，狄斯根氏認爲「永遠的宇宙，實由暫時的片斷的現象組合而成，因而一切永遠的亦是暫時的；而一切暫時的亦是永遠的。一切現象，皆爲宇宙的屬性與賓辭，每一部分，都含有整個的性質，所以要想知道整個，亦惟有在部分的綜合中去探測。」積小成大，所以要從小處着手；由微知著，所以要從微處着眼。由於體系是一貫的，亦相互配合的，例如衛星之繞行星，行星之繞恒星是最顯著的。本來，月自月，地球自地球，

太陽自太陽，各自運行；可是地球除像芭蕾舞式的自轉之外，還有被太陽拉著跑的太陽運動，和徘徊於重心軌道作溜冰波狀的公轉運動，與想月球親近的繞月運動，及像醉漢走路穩不住腳似的變軸運動。雖有多角式活動，但仍相互關聯，密切配合，完成集體操作，有如一貫作業一般。月球既不能離地球而獨行，地球亦不能離太陽而獨立，太陽亦不能離大恒星而獨存，既相因而相承，同亦相輔而相成。可見天地之大，無所不容，造化自然，呼吸相通。有天若無地，便不成其爲天；有地若無天，亦不成其爲地；有天地若無萬物，更不成其爲天地；有萬物若無人類，就不能盡天地之化育。分言之，天自爲天，地自爲地，萬物自爲萬物，人類自爲人類，不得謂之一；合言之，天地不能不生萬物，萬物不能不有人類，體實一貫，所以從整個看來，亦不得謂之二。序卦傳言：「有天地然後有萬物，有萬物然後有男女。」亦即說明宇宙自然造化的樞機，說天地即是說宇宙。（宇宙爲虛，天地爲實。）中國古代對宇宙觀念的認識，早用數學觀點來表示時空的綜合性，例如——

淮南子謂：「四方上下謂之宇，往古來今謂之宙。」

莊子謂：「有實而無乎處者宇也，有長而無本剝者宙也。」

都認爲宇是空間，宙是時間，宇宙並稱，便認定時空相對的配合和集結，正如佛經

所說：「過去現在未來爲世，東西南北上下爲界。」一般。易經以乾爲天行，坤成地道，說乾坤即是言天地，即是言世界，即是言宇宙，同樣說明時空的重要性與相對性和配合性。

時空如何把握？在易經中是最重要的課題。當初畫卦的聖哲，不取兩畫亦不取四畫祇止於三爻，是煞費苦心極具深意而以簡括方式來綜合時空，便於掌握運用，道理至爲淺顯。提到空間；用數學來解釋。南北相當於長度，東西相當於寬度，上下相當於高度。（亦即是深度）合長寬高三度，便成爲空間的數象。在易經裏常以時位相對稱，所說的位，除指空間之外，兼含所處地位而言，無論對於人，物，事，都可以用高、中、低、或上、中、下或初、中、末三等分作爲區別；至於時間，亦可以此法推算，如一日之內可分爲上午、中午、下午是，推而廣之，不論古今，說過去、現在、未來概足以盡之。天地萬物，各有其位，位之所乘，各有其時，時同位合而參差不齊之數出。聖人設卦立象，無非考時之所值，位之所乘來觀測其運動變化；深切瞭解位有三等，時有三候，所以立卦亦止於三爻，以便掌握時位，同亦囊括人、物、事三者在內。可是緻細想來，人、事、物亦無不相對，但亦不一定站在同一時空之中，舉個簡單的例，如與友人通越洋電話商談一件事情，不僅時空有差異，而且環境和立場亦各不相同，因此就時位來說便

有產生重卦的必要，否則取時勢必遺位，取位同必遺時，同時取人亦必遺物，取物亦必遺事。聖人洞察箇中三昧，深知陰陽相對必^四，而事物之發生，必先氣而後形，於是必須因而重之，大體上以時命內卦之初，明乎氣之肇端由此始；以位命外卦之上，明乎形之成質於此定。每卦爻辭，兼言時位，時陰而位陽，時虛而位實，時由乾出，位由坤始；卦爻剛柔，悉出乾坤，既無一卦一爻無剛柔，亦無一卦一爻無動靜，更無一卦一爻不具時位，時雖出於乾，陰爻亦得言之；位雖出於坤，陽爻亦得言之，這是乾坤相須的大用，同亦說明時空觀念的確立。

三、重視數往知來

日月往來以並明，寒暑往來而歲成，往屈來信而利生，數往知來的觀念由此而確立。熱極則風，礎潤而雨，這是自然現象的演變；鳥之將死，其鳴也哀，人之將死，其言也善，這是人物現象的朕兆，我國農民漁夫對天文地理等知識未必懂得多，可是憑其已往所積累的經驗，對於天時地利潮汐土壤的推測和利用，往往超越乎氣象學家地質學家想像之外，所以雖一般通用陽曆而陰曆仍不可廢的理由在此，同亦說明累積的經驗仍是一種可寶貴的學問。易傳一則曰：「知以藏往」，再則曰「彰往而來。」自外而內謂之藏，自內而外謂之彰，數往以求知，知來以爲用。繫傳明言：「法象莫大乎天地，變通

莫大乎四時，懸象著明莫大乎日月。」日月爲陰陽之所昭，而天地之道行，此坎離所以代乾坤之位，而水火成陰陽之用。明易者要知道由下溯上，由外及內，由人及天，成爲往來必然之序。觀象知數，觀數知氣，氣無形，附數以行；數無質，附象以成，不求于象，焉知氣數。所以說「數往者順，知來者逆，是故易逆數也。」明瞭由下而推上，因已知求未知，因已往求未來，必自象始，這是教人觀易的方法。如觀一卦之象，先溯其所始，便是數往，再推其所至，即是知來，詳察先後天與時位變化及其性情，致中立極，以定人事進退，使孚天道，方可得言其用。淺言之，即是循往以知來，順變以應天而已。例如否泰兩卦，一則曰大往小來，一則曰小往大來，在兩卦象辭中解說極詳，同可參考。

先師錢基博周易之讀法謂：「夫六十四卦大象，皆有「君子以」字以徵驗人事，君者羣也，君子之言，善羣者也，聖人之情見乎辭矣，然則易之爲學，羣學也。」羣學者何？用科學之律令，察民羣之變端，以明既往測方來。」福勞特云：「今世所謂科學者，非但即物窮理已也；於先後因果之間，必有數往知來之公例，而後副名實。」斯賓塞爾云：「科學者，所以窮理盡性，而至誠者可以前知。」羣學之事，所重者不在今日羣種治化之已然也；在即其已然推所必至。天生蒸民，德不虛立，於其身有性情才力之可

指，於其羣卽有強弱衰盛之可指，是則羣學所以爲學而已矣。吾觀於易，彰往而察來，顯微而闡幽，明於天之道而察於民之故，籀乾坤闢闔二例，以立天演之本；衍六十四卦以網羣治演變之頤。（如屯之言難，蒙之言教，需之言養，師之言衆，皆以一封言羣治之一事，它可類推。）近取諸身，遠取諸物，極天下之蹟者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。倘有合於所謂羣學者，用科學之律令，察民羣之變端，以明既往測方來者耶。昔司馬遷論易本隱而之顯，而侯官嚴復則以爲與歐儒外籀之術有合，允矣而未盡也。易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣。夫易者，陰陽變化之謂。陰陽變化，立爻以效之，皆從乾坤而來。乾生震坎艮三男，坤生巽離兌三女而爲八卦；變而相重，而有六十四卦三百八十四爻，所謂推而行之謂之通，此易道之外籀也。然傳不云乎：「聖人有以見天下之動而觀其會通。」剛柔相推，變在其中矣，繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。剛柔者，立本者也，變通者，趣時者也，吉凶者，貞勝者也，天地之道，貞觀者也，日月之道，貞明者也。夫乾，確然示人易矣，夫坤，隤然示人簡矣，故曰「乾坤其易之門耶？」乾以易知，坤以簡能，萬變雖殊而歸於一，此易道之內籀也。夫執一衍萬之謂外籀，會異統同之謂內籀，爲術不同而用相資。外籀者，所

以盡易之變；內籀者，所以窮易之蘊，二者歐儒卽物窮理之最要途術也，豈非合於所謂羣學者用科學之律令，察民羣之變端，以明既往測方來者耶。」必明乎此而後可與言讀易。

四、追求文明進化

我國在未有文字之前，先有圖畫，在圖畫之前，先有卦畫，卦畫源出於結繩。上古以結繩爲治，在繩索上做種種記號用來代表事物象數，懸掛於外，使人一望而知。伏羲據此以畫卦，所以爻像繩索狀，卦者掛也，爻者交也，有如以線串珠以繩貫物，物以類聚，事以羣分。掛如衣之有領，網之在綱，所以示其端，而以下皆順然成串；交所以明其組，用來交合組成，有如糾繩索綯，順其始組，井然有條，不紊不亂，有合有分，有本有末，象數可依，名類可辨，而辭可繫。（繫字之妙在此）繫於一端，從可推知他端，繫於始組，從可得其系統而察其究竟。道始于无而成者有，道出于一而生者萬，掛一以類萬，各從其類。爻效天下之動而言乎變，再以羣分，易簡則天下之理得，理得則天下之物著而天下之事備。如此簡單的卦畫，能說不是很好的符號邏輯嗎？

卦畫是符號，文字亦是符號，當初倉頡造字，便取卦象，如坎三爲水，離三爲火，後人改作火，艮三爲山，象高出於地，巽三爲風，象風作散行等等是。有人說中國文

字最難理解，其實我國文字是有組織有系統有含義而且很合乎邏輯的，試舉一字為例，如「勾」字是屈曲的意思，今人改爲「句」，人倮倮作倮，如老嫗爲倮，木勾爲枸，草勾爲苟，小蟲爲蚰，小犬爲狗，小犢爲犍，（小動物多喜伏屈）地鼠爲鼯，（能伸縮掘地）加金爲鈎，加手爲拘，形象含義，一看便曉。

由結繩而造書契，由穴居而造宮室，由游牧而進於農商，由葬野而進於棺槨，文明進化，在繫傳制器尚象一章，不過舉其梗概發其凡例而已，他如倫常之定，禮樂之興，富有之謂大業，日新之謂盛德，在在說明易是促進文明進化爲依歸。不過提出類聚羣分的大原則之下，進化自有其類別與限度，既不能亂，更不能越，縱使科學再發達，文明再進步，決不能使牛變爲馬，猿變爲人。又如現時的電腦雖可代替人腦一部份工作，畢竟它本身是一項工具，不能產生靈感，思想，與智慧。前面說過人獨靈於萬物，備五行之全，天地之氣，得人而通，萬物之用，得人而彰。人之所以異於萬物，不僅是知覺運動靈於萬物，實有其所以爲人的道理，孟子不云乎：「人之所以異於禽獸者幾希，」幾希兩字，便成爲人與獸的界限，所以書云：「人心惟危，道心惟微。」六十四卦人爻始於乾之三爻特別鄭重提出「君子終日乾乾夕惕若厲无咎。」在通變趣時日新富有追求文明進化的步伐中，切不可忘却而且應朝乾夕惕窮理盡性以至於命，居仁由義以合於道。

文明進化原爲人類所追求的目標，原無止境，固不必求之於易，如科學愈發達，文明愈進步，人類愈進化，這單就物質文明而言。倘對精神文明來說，不一定同成正比可能適相反比，是不是真正進化便成問題，更牽涉到文明和文化的問題，賁卦彖曰：「賁亨，柔來而文剛故亨，分剛上而文柔故小利有攸往，天文也。文明以止，（各得其分）人文也。觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以化成天下。」這是對文明和文化的最佳詮釋，自有其聯繫性，如果盡人道能合於天道，所謂和順於道德而理於義，窮天下之理，盡人物之性，各正性命各如其分，各得其宜，精神和物質兼顧，文明和文化並進，這才能化成天下，爲人類造福祉。所以——

乾象曰：「大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形，大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。」

坤象曰：「至哉坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。」

資始資生，從陰陽合德到日月合明，保合太和；咸寧咸亨，從大明終始到含弘光大，原始要終，同資同咸，不但將乾坤兩卦結合宣洩天地絪縕之妙，而交相爲用，發揮化

育最大之功能，使文明和文化都能建築在咸寧咸亨的基礎上，然後才能談到真正的進化

第六節 易的三部曲

根據史實，周禮春官太卜掌三易：一曰連山，二曰歸藏，三曰周易。這三部易，都是由八卦自重爲六十四卦。如果連山，歸藏僅有八個基本卦而無重卦的話，便不成其易，太卜又如何能掌三易之法？不過三易雖都是以八卦作爲基本卦，六十四卦作爲重卦，但卦名與內容却有不同的地方，用法亦各有不同，否則太卜又何必兼掌三易？茲根據搜集現有資料，略加說明，以明易的演進。

一、連山易

孔穎達云：「連山起於神農。」郭雍云：「夏易曰連山。」這都是後起之說，緯云：「垂皇策者義。」所以葛寅云：「連山伏羲先天易。夏人因炎帝號曰連山，又因神農曾述伏羲易，訛述爲作，亦未可知。」

桓譚云：「連山有八萬言。」皇甫謐云：「連山易，其卦以純艮爲首，艮爲山，山上山下，是名連山。（可見已有重卦）象雲氣內出於山，夏以十三月爲正，人統，艮漸正月，故以艮爲首。」

陳鼎忠云：「震爲長男，主持七鬯，爲人統之宗，故始於震。伏羲以木德王，蓋以其德爲卦首，終則有始，終萬物者始萬物者莫盛於艮。艮，止也。震，動也。惟能翕者始能闢，知止者始能動，故其取於震之前卦，而名連山。」

並列以上諸種說法，以待後人考證。根據左傳中所引爻辭，在周易爻辭中所無者。如：

「閔二年，同復於文，敬如君所。」

「僖十五年，千乘三去，三去之餘，獲其雄狐。」

「成十六年，南國蹙射其元，王中厥目。」皆不能決於何易之辭。桓譚云：「連山藏於蘭台，歸藏於太卜。」惟連山歸藏兩書，漢志皆不載，今已失傳，在此亦可證實太卜兼掌三易之說。

二、歸藏易

杜子春云：「歸藏黃帝。」朱元昇云：「歸藏易，黃帝演伏羲連山易而作。」照此說法，似乎對易已有所改進。禮運載孔子曰：「吾欲觀夏道，是故之宋而不足徵也，吾得坤乾焉。」坤乾即歸藏易，似以歸藏專爲殷書。證之山海經云：「黃帝得河圖，商人

因之曰歸藏。」據此，可知歸藏創於黃帝，述於殷代。」賈公彥云：「歸藏易以純坤爲首，坤爲地，萬物莫不歸藏其中。殷以十二月爲正，地統，故以坤爲首。」桓譚云：「歸藏四千三百言」。較連山八萬言要少得多。秦時對卜筮之書不禁，故皆流傳。隋志歸藏十三卷，晉太尉參軍薛貞注，至宋又佚。中興書目，歸藏隋世有十三篇，今但存初經，齊母，本著三篇，文多闕亂，不可訓釋。至元明之間，又失其傳。李過云：「商人歸藏易今行於世者，其經卦皆八—重卦已有六十四，經卦八中，謂坎爲犖，犖者，勞也。以萬物勞乎坎也。謂震爲鼃，鼃者理也，以帝出乎震，萬物所條理也，餘六卦同。」于寶云：「謂坤爲夷。」則基本卦已有三卦卦名不同矣。其六十四卦名與周易卦名全部相同者計有三十三卦—

乾、屯、蒙、訟、師、比、泰、否、同人，大有、觀、頤、大過、離、恒、大壯、晉、家人、蹇、萃、困、井、革、鼎、漸、歸妹、豐、旅、巽、兌、節、小過、未濟。

意義相同而名字不相同者，計有十八卦。如—

坤作夷、需作濬、小畜作小毒畜。大畜作大毒畜，謙作兼、蠱作蜀、剝作僕、无妄作母亡、坎作犖、咸作誠、遯作退、解作荔、損作員、升作稱、震作鼃、艮作很、

渙作奐、明夷作明已。

黃宗炎云：「需爲濬，雲上天而將雨，必有涇濬之氣，先見于下。大畜，小畜爲大毒畜小毒畜，毒取亨毒之義。震爲鼃，離當作犖，于震則不近，豈以雷鼃地而出以作聲歟。升爲稱地之生木者，土厚者茂，土瘠者瘠，言木與土相稱也。剝爲僕，坎爲犖，坎爲勞卦故從勞，諧音而省，物莫勞于牛，故從牛。損爲員，咸爲誠，謙爲兼，渙爲奐，古字或加偏旁，或不加偏旁，因而互易也。遯爲退，形意本通，無有異識。蠱爲蜀，蜀亦蟲也，但蠱之義深遠矣。解爲荔，荔亦有聚散之義。无妄爲母亡，母即无，亡則妄，非有他也。又有瞿、欽、規、夜、分五卦，岑雷、林禍、馬徒三複卦名，不知周易作何卦。」

朱彝尊云：「歸藏六十四卦，其名或異，然亦依反對爲序，以謙作兼而分次之，門分爲豫也。以蠱作蜀而馬徒次之，則馬徒爲隨也。以損作員而誠次之，則誠爲益也。林禍在觀之前則臨也。欽在恒之前則咸也。瞿在散家人之前則睽也。岑雷在未濟之前則既濟也。唯規夜二名，不審當何卦，非央姤則噬嗑賁當之矣。」

董斯張云：「卦名與周易不同者，需作溲，小畜大畜作小毒畜大毒畜，艮作很，震作釐，升作稱，剝作僕，損作員，咸作誠，坎作榮，謙作兼，遯作退，蠱作蜀，解作荔，无妄作母亡，家人作散家人，渙作奐，又有瞿、敘、規、夜、分五卦，岑壽、林禍、馬徒三複卦名不知當周易何卦。」

以上三種說法，大致相同，僅歸藏所剩下八卦名中，黃說曰「欽」、朱說曰「欽一」、董說曰「敘」，不知是同一卦名還是不同的三卦名？無從考據。如照朱說，分爲豫、馬徒爲隨，誠爲益，欽爲咸，林禍爲臨，瞿爲睽，岑壽爲既濟。則周易尚有履、復、夫、垢、賁、噬嗑，中孚七卦，縱歸藏留下「規」「夜」兩卦以配之，尚缺五卦名。如說「欽」「欽」「敘」爲不同的三卦名，以配之，則仍缺三卦名。同時「散家人似非一卦名，分之爲二「散」與「家人」似較通。黃帝歸藏易首坤藏用爲主，周易以出震（帝出乎震）爲主，藏用主無，出震主有，立教的宗旨不同，由此可知三易之派別則各異。

三、周易

關於周易名稱的由來，有兩種說法，一種說法認爲是文王所演之易，所以稱周易，如周書周禮等冠上周字，以別餘代的意思。

孔穎達云：「易者，變化之總名，改換之殊稱，自天地開闢，陰陽運行，寒暑迭來

，日月更出，乎萌庶類，亭毒羣品，新新不停，生生相續，莫非資變化之力，換代之功，然變化運行，在陰陽二氣。故聖人初畫八卦，設剛柔二畫象二氣也。布以三位，象三才也。以文王所演故謂之周易；其猶周書周禮題周以別餘代。」而鄭玄却另有一種說法，他認爲周易者言易道周普，无所不備。具有「周匝」，「周而復始」「周流六虛」的意思，如泰之受以否，剝之窮以復，損而不已必益，升而不已必困，諸如此類，原始要終，罔不根極於復，所以明易道之「周」也。

賈公彥疏：「連山易，其卦以純艮爲首，艮爲山，山上山下，是名連山；雲氣出內於山，故名易爲連山。歸藏易以純坤爲首，坤爲地，故萬物莫不歸而藏於其中，故名易爲歸藏。……連山歸藏，不言地號，以義名易，則周非地號可知。周易以純乾爲首，乾爲天，又能周匝於四時，故名易爲周易也。」

姚配中周易姚氏學：「乾，健也，爲天，天行不息，周天三百六十五度四分度之一，一日一夜行一周，復其故虛，日東行一度。」

鄭賈諸說，解釋「周」義比孔說來得有意義，正如「易」之被解釋取蜥蜴善變而名；因朝代以題「周」，同顯單純。

連山，歸藏，周易，雖同稱三易，我們可以想像到的周易却比連山歸藏兩易要進步

得多。在上古原始社會裏，僅知有母而不知其父，歸藏以純坤爲首，便是母系社會的產物。周易取純乾爲首，乾爲父，亦就是說從母系社會進化到父系社會。乾爲天，自天地定位之後，一切文物制度的產生有了正常進化的設施。

《說卦》云：「有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。」

從這段說明裡，可以知道倫理和綱常觀念由此而確立，文化禮教等制度亦可由此而建設；從而對人類的道德，社會的秩序以及民族民權民生等思想的形成，更有所促進。所以古人說「自有周易之後，才有等秩倫序可觀，不啻爲政教之書。」《六藝論》云：「易者，陰陽之象，天地之所變化（自然科學）政教之所生，（人文科學）。」

歸納以上所說，我們從而瞭解古人創易用易的最初目的，旨在觀其會通以行其典禮；從易的本身說就有三易，一名連山，爲夏代禮樂刑政所由則，號稱「人統」，兼「有」；「無」以立教。一名歸藏，爲殷代禮樂刑政所由則，號稱「地統」，藏用主無以立教。一名周易，爲周代禮樂刑政所由則，號稱「天統」，取宇宙萬有以立教。

從學術觀點說，以前的諸子百家，派別各異，而源流却不出儒道墨三家，這三派的學術思想，道家宗老子，實導源於黃帝，故相傳以黃老並稱，道學便出於歸藏易。墨家

出於禹，實濫觴於神農，墨學便出於連山易。儒家集大成於孔子，儒學便出於周易。這是易的三部曲。

順便在此一提，先師章炳麟云：「六藝略有易經十二篇，（按即卦辭爻辭及十翼共十二篇）術數略著龜家復有周易三十八卷，是爲周世有兩易，猶逸周書七十一篇，別在尚書之外。」章師所說，必有所據，術數略所稱周易三十八卷及猶逸周書七十一篇，想孔子當時必都見過讀過，而把太卜所掌陰陽卜筮之法刪去與刪詩書同，擷取卦爻辭來作贊，煞費一番苦心，所以才有三減三折三絕的功夫。昔人稱周易爲「潔淨精微」之學，精微上面再加潔淨兩字，蓋有自來。如今我們研究易學的人，必須對前人所說的一言一句，窮根追底，低迴往復，方能有所領會和參悟。

第七節 易辭中的龍象象

《漢書藝文志》：「孔子爲之象象繫辭文言序卦之屬十篇合本經上下篇，則得十二。故目錄云，易經十二篇，十篇之傳，後人名爲十翼。」

在周易作者方面來說，上古伏羲，畫八卦而重之，以開物成務，啓迪理念。中古文王，演易作卦辭，（包括周公作爻辭在內）以創業垂統，興王道文化。下古孔子作十翼

，以闡幽發微，自格物致知到開物成務，從誠意正心，修身齊家到治國平天下，完成內聖外王之學。古人說：「易經三聖，事歷三古。」目下所傳之易經，便是周易。

在「中」取象之巨且著者，莫如龍、象、象。龍之爲物，下可潛淵，上則飛天，其作也有雲從焉。乘變化，則油然而興雲，沛然下雨，澤溥天下。以今語狀龍，可稱「水陸空三棲動物」。所以取龍象徵乾陽之德，其含義有三，一表示氣的運化，雲行雨施，品物流形。二表示時的流轉，朝乾夕惕，與時偕行。三表示位的上下，由潛而亢，各正性命，乾道變化，保合太和。先師唐文治云：「六位時成而龍於是乎見，其見也時也，龍無容心也；不幸而時丁否塞，宇宙晦盲，茫茫大地，知我無人，觀雷觀火，爲益爲盈，尺蠖之屈，利用安身，而龍於是乎隱，其隱也時也，龍無容心也，因其見而世知之，因其隱而世莫知之，知之而以爲有，莫知之而以爲無者，亦時也，而龍亦無容心也，世無可易，則不易乎世，名無可成，則不成乎名，……先天而天弗違，後天而奉天時，龍乎龍乎其知時乎。」更強調時的意義爲大。

其次，孔子取象（兩棲之犀）以綜論卦才、卦德、卦象、且云：「智者觀其象辭，則思過半矣。」楊慎解釋「犀爲知機」。其取義固亞於龍，却廣於象則無疑。蓋象雖亦能入水，惟不以水棲稱，其取象復亞於兩棲之象也明甚。

按舊說蜥蜴驅龍，龍善變，蜥蜴善易，故乾以龍況爻，其書謂之「易」，爻也者，言乎其變也，象之義出於象，象之義出於豕，易之義出於蜥，概取諸物。夜游錄亦言：「象，象皆假畜獸名，以象爲大豕，行則俯首，一望而全體皆見，故統論一卦之體，象有六牙，故六爻之義，取以喻之。」以上的說法，如王弼等輩，早已加以非議，認爲對遠取諸物之穿鑿附會，但亦無損於本旨，聊備一說而已。其實在繫辭傳中都可尋到解釋，象者，材也。材即裁之假借字，即言裁斷的意義。象者，像也。爻者，效天下之動者也。非常明顯地說明象之訓材，象之訓像，爻之訓效。純取假借義。讀古經籍，不明文字學，遇到奧字奧義，便頗費解。

第八節 簡易不易變易的解說

鄭玄易贊依據易緯的說法，亦云含有簡易，不易，變易之義。

乾鑿度云：「易一名而含三義……易者其德也，光明四通，簡易立節，通精無門，藏神無穴，不煩不擾，淡泊不失，此其易也。變易者其氣也，天地不變，不能通氣，五行迭終，四時更廢，能消者息，必專者敗，此其變易也。不易者，其位也，天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。」

繫辭傳：「乾坤其易之蘊耶，夫乾，確然示人易矣。夫坤，隤然示人簡矣。易則易知，簡則易從。」易簡的法則就是濃縮和簡化，才能使人易知易從。

「爲道也屢迂，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易。」這是說明要順時度易，出入移動，變易的原則。「天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣，動靜有常，剛柔斷矣。」這是說明張設布施，不易的理則。其實有動必有靜，有變就有不變存在，不變者理，百變成形，就常態說，動可以變，靜就可以不變，但靜極則動，物極必反，同時在動變之中，又有潛蛻漸變和突變極變之分，如靜極思動是潛變，動由緩而速而驟而急，就會形成由漸變而極變，倘遭受外來影響就會突變。天地（太陽與地球）運轉，動力均衡，行乎常道，動靜有常，剛柔相濟，常是自然進境，變是自然歷程，常有所歸，歸之變；變有所歸，歸之常，所以我們要執常御變，從而御變求常，這是「顯璞不破」的應變用變方法。

鬼谷子云：「以常行者而變之，復以常變者而變之，變乃無窮。可行則再，再則窮，以其擬變不變也；不可行則變，變則再，以其識變而復變……變易而不危者，觀要得理。」「變化無窮，各有所歸。」

管子云：「極變者，所以應物也。……所賢美於聖人者，以其與變隨化也。……天

地不可留，故動化，故從新。」

司馬遷云：「易著天地陰陽四時五行，故長於變。」

韓愈云：「易奇而法。」

易尚變道，是法天道之變，定人道之變；以人道之變，求合於天地之道，（說天道同亦包括地道。）所以常說「天人合一。」由於天道至微，人道則顯，天道无爲而无不爲，人道則衆而爲類極殊。勢必加以齊之一之，此所以謂易。如從象來說，同此八卦，體用有殊；同此六爻，動靜有殊。如以數來說，同此陽九，有老少之別，同此陰六，有上下之分。由於物簡而義衆，名一而類多，得其本末，則由一推萬，易如解索；倘不明其由，不能探幽扶微，則處常應變，有若觸藩。所以要明卦爻象數，必先觀其往來動定，必察其分合交錯，必類物辨名，審情辨性，必致中立極，看時位當與不當，知所進退。「待時而動，何不利之有。」「化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民謂之事業。」

在此特別值得我們注意的，「吉凶悔吝生乎動。」這一句話。爲何要動？爲的是變；爲何要變？爲的是生化，無非以變則通爲目標。宇宙是個動體，人類是個動物，在人生的歷程中，既離不開動，就脫不了變。宇宙在不息的運行，萬事萬物亦無時無刻不在

動變之中，便不斷產生了吉凶悔吝各種不同的結果。認真地來分析，吉僅佔四分之一，而悔吝與凶却佔四分之三，因此要想變則通便成爲一大課題。如何能免於悔吝，乃至於如何進退來避凶趨吉亦成爲人生必需求得的學問，而這種學問，備藏於易。

宋趙以夫易通謂：「奇偶七八也，交重九六也，卦畫七八不易也，爻畫九六變易也。卦雖不易，而中有變易，是謂之亨。爻雖變易，而中有不易，是謂之貞。洪範占用二貞悔，貞即靜也，悔即動也。故靜吉動凶則勿用，動吉靜凶則不處，動靜皆吉則隨遇而皆可，動靜皆凶則無所逃於天地之間。」對聖人易變之旨，簡括深切著明，可作爲人事動靜進退的準則。

第二章 八卦的形成和編組

初步對易經的認識有了概念以後，現在要進而瞭解其基本組織——八卦。當初畫卦的聖哲取(—)以象陽，取(--)以象陰、陽表示剛健，陰表示柔順，所謂「一陰一陽之謂道」。基本卦是用三畫來組成的，所以又稱三畫卦。取初畫來表示地位，取中畫來表示人位、取上畫來表示天位。象徵天地人三才。宇宙本體的形成，一般常識所告訴我們的，亦不外乎時空和物質，所謂「有天地然後有萬物」。老子云：「一生二，二生三，三生萬物。」天地既能代表時空的佔有，人爲萬物之靈，自然亦可代表萬物的實有與存在。人在天地之中，既可以創造萬物，亦可以利用萬物，甚至更可以毀滅萬物，一切事物的演變，都超脫不出三才之外，所以古訓相傳，終希望能求得「天時、地利、人和之宜」。

阮元云：「聖人初畫八卦，設剛柔兩畫，象二氣也；（陰陽）布以三位，象三才也。（天地人）」這是說明何以只用三畫來組成基本卦的道理。

其次，基本卦爲何不是五，不是十，而祇有八呢，從方位上來解釋，取四正卦分別放在東南西北位置上，取四隅卦分別安置在東南、東北、西南、西北、四角位置上，佔有八方的據點，既發生相對的關係，又發生相互的聯繫，無論在體系上和運用上都比較

靈活，所以才畫成八卦。

至於八卦的如何形成？依據繫辭傳記載，就有下列三種不同的說法——

第一節 八卦的出生

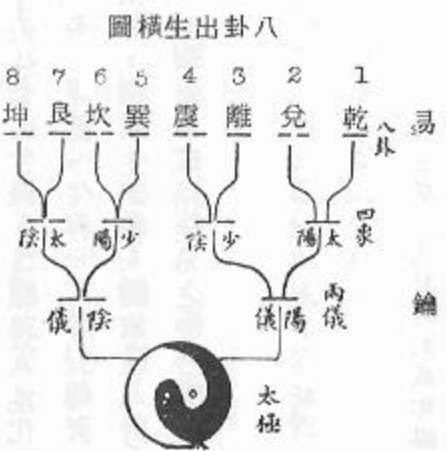
第一說：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。」這是說明係從太極「所生」而來的。

第二說：「古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦。」這是說明包犧氏（即伏犧氏）係從觀察所得「由作」而來的。

第三說：「河出圖，洛出書，聖人則之。」這是說明聖人「取則」圖書而來的。

以上三種說法，一是「生」，二是「作」，三是「則」，八卦的出生，究竟是從「生」而來？還是由「作」或取「則」而來？繫辭傳為何有此三種不同的說法，其理由何在？這是值得提出來研究的。古時候有所謂「三墳，五典，八索，九邱」之類著作，惜乎未見流傳，無從考證，有人認為八索即是八卦，伏犧神農黃帝之書，謂之三墳，如果能看到這些著作，或許可以知道八卦的真正來源。

現在固且追溯到我國上古時代是以結繩紀事，想當初在原始社會裏，在未有文字之前，必然先用符號來替代。結繩的方法，亦是使用代替符號的一種，而這種替代符號，必然以最簡單最易記的方式才能是大家看得懂。當初創始畫卦的伏犧氏，用一（陽）——（陰）這兩個符號看起來就像繩索的樣子，交互重疊起來畫成卦，就像結繩的樣子，宋代邵雍（以後簡稱邵子）想通了這點，依據第一說作出這八卦出生的橫圖來，（如圖一）可是這剛柔兩畫，即所謂陰陽兩儀，又是從何而來的呢？爲了合乎符號邏輯，由無生出有，從零變到一，無以名之「名之曰太極，後來周濂溪加上「無極而太極」這句話，亦是由此邏輯而來的。符號的演變祇有八種模式，所以基本卦亦只有八，可是却能描畫出宇宙生命的生機，含蘊著天地化育的大德，由於「生」才能「有」且要萬有，因爲「有」才能「生存」，序卦傳言：「有天地然後萬物生焉。」所以說「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。」在在說明「有」與「生」的關係，成爲全易之中心所在。（圖一）

說明一

- 一、上面的數字是表示出生的次序。
- 二、1、4是陽儀所產生。
- 三、5、8是陰儀所產生。
- 四、太極圖內雙魚形，表示氣的週流。

第二節 八卦的定名

所謂「觀變於陰陽而立卦」，八卦已用陰陽符號交互演變的方式而畫出，但每卦的含義又將如何表達？而且一卦不能祇有單一含義，要有多種含義歸納在一起，還須合乎邏輯。所取卦名更要有統一性和啓發性的作用，這確是頗費周章的一件事，畫卦易，命卦難，演卦尤難，伏羲氏是當時的君主，一切都仰賴他來領導和創造，這件繁重工作既落到他身上，所以他不得不仰觀俯察，遠譬近取，以通神明之德，以類萬物之情，（主要是在能通能類）不知費了多少心血，化了幾許時日，才有乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤八個卦名出；又惟恐人之不易知，不易憶，再把日常所顯而易見的自然物作為取象

。如乾為天，坤為地，坎為水，離為火，艮為山，兌為澤，巽為風，震為雷，何以不直截了當稱謂天卦地卦……或天為乾，地為坤……使人更易知易識呢？

六藝論謂：「易者，陰陽之象，天地之所變化，政教之所由生。自人皇初起，（人皇即燧皇），歷六紀九十一代至伏羲始作十言之教——乾坤震巽坎離艮兌消息。」繫辭傳中亦有說明——

孔子曰：「聖人立象以盡意，設卦以盡情……是故易者象也，象也者像也，爻者效也。」

孔子曰：「上古之時，人民無別，羣物未殊，未有衣食器用之利，伏羲乃仰觀象於天，俯觀法於地，中觀萬物之宜，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情，故易者所以斷天地，理人倫，而明王道：是以畫八卦，建五氣，以立五常之行，象法乾坤，順陰陽，以正君臣父子夫婦之義。度時制宜，作為罔罟，以佃以漁，以瞻民用，於是人民乃治，君親以尊，臣子以順，羣生和治，各安其性。」此其所以作為創制垂教之本意——見乾鑿度——

伏羲作易創制垂教之一番苦心，使人民效法自然，力求進化，既要設卦盡情，立象盡意，更要通神明，類萬物。神也者，妙萬物而為言，繫辭傳再詳加說明——

「聖人有以見天下之赜，而擬諸形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮……言天下之至赜而不可惡，言天下之至動而不可亂，擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。」

因此要將擬諸形容，能象徵其性能更要能通能類的，用來取作卦名，才能符合卦者掛也。掛一以類萬的意義，此乾坤八卦卦名之所由「作」，亦就是第二說的由來。

第三節 八卦的性能

八卦卦名既擬諸形容，象其物宜，現再根據繫辭傳解釋，按八卦的出生次序，列述其氣質性能於下：

1. 三乾卦：乾，健也，主動，大象爲天，乾以君之，乾元爲大，无方无體，自強不息，表示「恒動」之義。

2. 三兌卦：兌，說也；主決，大象爲澤，兌以悅之。兌爲口爲言，麗澤兌，君子以朋友講習，論語開宗明義第一句「學而時習之，不亦悅乎。」即是解說兌卦具有教育意義。

3. 三離卦：離，麗也，主明，大象爲火爲日，日以恒之，不言明而言麗，兼有光輝

之義，日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎止，乃化成天下。大學一書，義理原本於易，所謂古之欲明明德於天下者，明明德便是兩作離，大人以繼明照於四方，亦便是由離而至坎之道。

4. 三震卦：震，動也，主行，大象爲雷，雷以動之，帝出乎震，吉凶悔吝生乎動，變通以利言，所以必須恐懼脩省以致福，此就人事而言也，震爲雷爲電，在電化世界的現時代，一切動力都靠電來發展以促進文明進化。就以雷來說，雷可產生氮肥，是野生植物的營養素，先哲設卦立象之博大精微，於此可見一斑。

5. 三巽卦：巽，入也，主齊，大象爲風，風以散之，震起巽伏，可以行權，波動散發，可以濟事，能齊則一，一可以貫，貫則可通。

6. 三坎卦：坎，陷也，主險，大象爲水，雨以潤之，其行也勞，所以謂之習坎，勞於習，常德行，習教事，方可免於陷險。中庸一書，義理亦原於易，水流而不盈祇既平，所以「法」字從水傍，平其所不平，才訴之於法。從一般來講，庸言庸行，發而皆中節，閒邪存其誠，善世而不伐，德博而化，亦就是由坎而至離之道。

7. 三艮卦：艮，止也，主成，大象爲山，艮以止之。取坤地而隆其上之狀，坤主靜，艮尚止，止其所，時行則行，當止則止，外剛內柔，以成爲貴。

8. 三坤卦，坤，順也，主靜，大象爲地，坤以藏之，坤元爲至，有方有體，厚德載物，安順貞吉。

第四節 乾坤生六子說

八卦的性能，取象於大自然，概如上述，同時爲了表示八卦的相互關係，便有「乾坤生六子」的說法，乾純陽爲父，坤純陰爲母，獨陽不長，孤陰不生，必須陰陽相交而生，這是自然的法則，亦是極自然的道理，因此易經非常重視相交而求配合，所謂「天地絪縕，萬物化醇，（氣化）男女媾精，萬物化生。（形化）」，乾坤初爻相交，則一變爲巽（長女）一變爲震（長男）中爻相交，則一變爲坎（中男）一變爲離（中女）上爻相交，則一變爲艮（少男）一變爲兌（少女）六子便由此而出生，同時亦足以表示陰陽奇偶的變化，亦由此而產生，作圖如下——

（說明）：八卦構成家庭組織的份子，乾爲父，坤爲母，震爲長男，坎爲中男，艮爲少男，巽爲長女，離爲中女，兌爲少女。

有了家族組織之後，便形成倫常觀念，再把家族慢慢擴展而爲民族，民族便於此而逐漸形成。內而發之於愛，外而施之於仁，所謂博愛之謂仁，擴而充之，才能親親而仁

兌 離 巽

民，仁民而愛物。同時亦可以在此看出三極之道，

二二少女 二二中女 二長女

於是而立。

乾 一 一 父

上 中 初
交 交 交
易 易 易

坤 一 一 母

二二少男 二二中男 二長男

艮 坎 震

說卦傳言：「乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男；巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男，離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男，兌三索而得女，故謂之少女。」此節明白說明乾坤交生六子的來由和序別，陰陽相交，才生變化，而成化育的功能，同時亦是先天八卦變爲後天八卦的樞機。

再從前面八卦出生次序的橫圖來看，所謂齊家之道，父主外，母主內，父不在，長子代主於外，所以震爲起；要起帶頭作用，母不在，長女代主於內，巽爲入使內整而家齊，中男中女，習勞明德，艮爲止，又爲成，要完成父兄的職志，兌爲悅，有了少女，承顏悅色，相依膝下，一家人融融樂樂，同時亦可以體會到父母有養育子女，兄弟有照顧弟妹的責任，所謂父慈子孝，兄友弟恭，倫理道德，開始從家庭建立起來。

如從卦的擬象來研究，有自其陰陽的本體而言，例如乾道成男，坤道成女是，若自其陰陽的合體而言，則乾使爲父坤使爲母。倘取其全體而言，乾坤爲陰陽之宗，相互爲根。六子各分得乾坤之一爻，取象亦當各就其一爻而言，如震巽以下爻，坎離以中爻，艮兌以上爻是。六子既各分乾坤之一爻，所以亦分得乾坤之象，例如乾爲馬，震亦言馬，坤爲牛，離亦言牛是。

談到卦象，亦各有陰陽剛柔之分，陰陽是以氣言，剛柔足以形容，例如乾爲天爲剛，坤爲地爲柔，坎爲水爲氣之形，離爲火爲形之氣，形能奪氣，氣爲形化，如果分開來說，每卦又各自有其剛柔形氣之用，例如乾爲天爲圓，爲父爲君，爲玉爲金，爲寒爲冰，既爲馬，又爲木果，爲何有這許多的擬象，一言以蔽之，「乾元資始。」天與圓是乾體，父與君是人元，寒與冰是氣元，馬與木果，是動植物之元。至於金玉是物質中之最

精最純最剛堅者，文言所謂「剛建中正，純粹精也。」掛一以類萬，於此可見一斑。

第五節 八卦的編組

在八卦出生加以定名，並立大象，已確定基本卦的形質性能之後，接踵而來的問題，便是如何來「佈」？如何來「演」？才能入用，換句話說，亦就是編組的問題。

根據邵子對八卦編組的說法：「乾南坤北，離東坎西，謂之四正卦。震東北，兌東南，巽西南，艮西北，謂之四隅卦，分佈於八方。」其實，畫卦的聖哲在先畫八卦出生橫圖之後，表示兩儀之分。然後中判，再規而圓之，陽既在上，便將陽儀所生四卦，循左而逐次下降，陰既在下，便將陰儀四卦，循右而逐次上升，以象兩儀之合。既表示對待，又表示相通，更表示團結，稱謂先天八卦圖。（見下圖）

圖說明一

一、卦內的數字，就是橫圖所列出生之次序，相對數合之爲九，陽儀所生的卦列於東南，陰儀所生的卦列於西北。

二、卦外的數字，是數的演變，根據洛數而來，相對數合之爲十。

三、朱子本義稱謂伏羲八卦方位圖一稱先天八卦圖。

先天八卦圖

先天八卦原圖亦就是伏羲八卦方位圖，依陰陽次序相對立，乾（父）純陽，坤（母）純陰，兩儀首先相對待，以示上下內外之分，次為兌（少女）艮（少男）相對待，是乾坤上爰陰陽之變。再次是坎（中男）離（中女）相對待，是乾坤中爰陰陽之變。再其次是震（長男）巽（長女）相對待，是乾坤下爰陰陽之變。將八卦佈於八方，謂之「定位」。

說卦傳言：「天地定位，山澤通氣，雷風所薄，水火不相射。數往者順，知來者逆，八卦相錯，是故易，逆數也。」

河洛精蘊謂：「此章當分三段，天地定位至八卦相錯，言八卦各有對待錯處之方位。數往則順，知來者逆二句，言左儀右儀有流行之次序，自左觀之似順，自右觀之似逆，此皆圓圖也。若自橫圖觀之，後四卦之巽坎艮坤固是逆，前四卦之乾兌離震亦是逆，故曰易逆也。伏羲作易，原是先畫橫圖，然後中判，規而圓之。夫子言之，由圓以及橫

、從後以溯前也。天地既定南北上下之位，山澤處於西北東南，則與天地相錯，雷風處於東北西南，則與山澤相錯；水火列於正西正東，則與南北四隅皆相錯，經文語意本如此。」

依據邵子的解釋：「八卦相錯，明交錯成六十四卦也。數往者順，若順天而行，是左旋也。皆已生之卦，故曰數往。知來者逆，若逆天而行，是右行也。皆未生之卦，故曰知來。夫易之數，由逆而成。此一節直解圖意，若逆知四時之謂也。」

「逆知四時之謂」，有許多人不甚明瞭，杭辛齋認為：「以次序觀之，有乾一而後有兌二，有兌二而後有離三、震四，巽五、坎六、艮七、坤八，亦以次而生。自圖之左方震之初為冬至，至離兌之中為春分，以至乾之末而交夏至，皆進而得已生之卦，猶自今日而追溯昨日，故曰數往者順。其右方自巽之初為夏，至坎艮之中為秋分，以至於坤之末而交冬至，皆進而得其未生之卦，猶自今日而逆計來日，故曰知來者逆。說卦所言，蘊義甚廣，實不僅此。如乾坤坎離為四正，四正者，所以立體，故河圖之位，亦祇列四方。乾坤坎離者，即天地水火（曆象言離坎亦為日月）水火者，天地之大用，合天地水火，而萬象無不畢舉。釋氏言地水風火，西儒言水火土氣，（地即土，天即氣，風亦為氣）亦即乾坤坎離。」

觀物外篇謂：「震始交陰而陽生，巽始消陽而陰生。兌陽長也，艮陰長也，震兌在天之陰，巽艮在地之陽，故震兌上陰而下陽，巽艮上陽而下陰。天以始生言之，故陰上而陽下，交泰之義也。地以既成言之，故陽上而陰下，尊卑之義也。乾坤定上下之位，離坎列左右之門，天地之所闢闢，日月之所出入，是以春夏秋冬，晦朔弦望，晝夜長短行度盈縮，莫不由乎此矣。」

繫辭傳言：「懸象著明，莫大乎日月。」虞翻注謂：「日月懸天，成八卦象。」參同契謂：「天地設位，而易行乎其中。天地者，乾坤之象，設位者，列陰陽配合之位，易謂坎離，坎離者，乾坤二用。二用無交位，周流行六虛，往來既不定，上下亦无常，幽潛淪匿，升降於中，包囊萬物，爲道紀綱。」

說卦傳言：「雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以烜之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。」在在說明八卦相對形成的組合，顯示出相輔相成的功能，在有形無形鉤貫聯繫之中，圓中有方，方中有圓，渾淪彌合，構成一幅生機活潑的圖案。

伏羲八卦圖是人們所習見習知的，亦稱先天八卦，有先天就有後天，所以八卦另外又有一種編組方式，稱謂後天八卦，又稱文王八卦圖，關於先後天名稱的由來，是本於文言傳言：「先天而天弗違，後天而奉天時，」以取名。

後天八卦組列的方法，離火向上，坎水流下，取其性能，分佈於南北相對，作爲經；震爲東方之木，兌爲西方之金，分佈於東西相對，作爲緯，坤（母）巽（長女）分佈於離（中女）之前後，乾（父）艮（少男）分佈於坎（中男）之左右，如以家屬的觀點來看，少男受兄長之提攜，少女得父母之愛護，形成方位的變化。文王八卦次序，原是由乾父母三索而得六子爲序列，至於先後天數位的演變，便是取則於河圖洛書，亦就是前面八卦出生第三說的由來。錄圖於後——

說明——

一、河圖因爲水北（坎）火南（離）木東（震）金西（兌）所以又包含了後天八卦的方位。

二、後天分陰陽卦，自從爻畫來定乾統三子於東北，坤統三女於西南，依五行來分佈，重在言方言時。

三、朱子本義稱謂文王八卦方位圖一稱後天八卦圖。

圖卦八天後

在唐宋以前，並無此圖，是邵子參悟說卦傳「帝出乎震」一章所指陳的方位，繪成後天八卦圖，後儒亦有稱謂帝出乎震圖。

說卦傳言：「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也，齊也者，言萬物之潔齊也。離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也，聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此。坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌，正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮東北之卦也，萬物之所成終，而所成始也，故曰成言乎艮。」

觀物外篇謂：「文王之作易也，其得天地之用乎？故乾坤交而爲泰，坎離交而爲既濟也。乾生於子，坤生於午，坎終於寅，離終於申，以應天之時也。置乾於西北，退坤於西南，長子用事，而長女代母，坎離得位，兌震爲偶，應地之方，王者之法，其盡於是矣。」

林氏易稗傳謂：「先天所以立體也，後天所以致用也。以陰陽之體論之，巽離兌本陽體也，而陰來交之；震坎艮本陰體也，而陽來交之。伏犧之卦，得陽多者屬乎陽，得

陰多者屬乎陰，後天之卦，得一陰者爲三女，得一陽者爲三男。先天之位，三女附乎乾，三男附乎坤，陰附陽，陽附陰也。後天之位，三男附乎乾，三女附乎坤，陰附陰，陽附陽也。」對先後天之體用，及陰陽方位之變化，說得很透澈。

說卦傳言：「神也者，妙萬物而爲言者也。動萬物莫疾乎雷，撓萬物莫疾乎風，燥萬物莫燥乎火，說萬物莫說乎澤，潤萬物莫潤乎水，終萬物始萬物莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。」

此章獨不說乾坤，全讓六子任事，然而如家事仍統於尊，還以父母爲主，六子之用，皆爲其用。易楔謂：「說卦傳帝出乎震一章與神也者一章，皆言後天八卦之方位及作用，一帝一神，皆貫徹全章，帝也者，所以主宰此出震齊巽之用，神也者，所以變化此雷風山澤之妙，帝出乎震而神妙於兌，兌爲少女，（西俗相傳，女神皆作少女型，用意與此不謀而合）兌說言故曰妙萬物而言。先天水火不相射，雷風相薄，至後天二八易位，則水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化既成萬物。萬物出乎震以下，萬物之潔齊，萬物皆相見，萬物皆致養，萬物之所說，萬物之所歸，萬物之所成終而成始。凡七言萬物，獨乾坤曰陰陽相薄，不言萬物，以後天乾居戌亥之位，爲萬物入死之數，八風不周之方，羣龍无首，用藏而不可見，故不言萬物。至坎藏艮成，震出用九，即以

長子代父之用。神也者一章，備言萬物，不言乾坤，以六子之用，皆乾坤之用。故始曰妙萬物而爲言，終曰既成萬物。凡言萬物者八，雖不言乾坤，而乾坤之用已並舉矣。」對後天八卦的致用，闡揚無遺。

本來易經序卦，以先天爲體，後天爲用，上經始乾坤終坎離，明明是先天卦位，下經始咸恒終既未濟，明明是後天卦位，古代原把易經當作政教之書，舉凡制作的原則，治平的經緯，以及曆象，樂律，醫學，星命諸術，一皆本於後天八卦之入用尤多。

在此值得一提的，就是關於後天八卦分佈離南坎北之方位，先儒有據此以攻擊乾南坤北之先天方位，認爲說卦傳明言乾西北之卦，坤雖不言方，居離兌之間，自然位居西南，所以才說乾寒坤暑，假如照先天方位乾南坤北的話，豈非變成乾暑坤寒，與說卦傳所言，形成悖逆。後來學者亦不無有此懷疑，殊不知先天爲體，所謂天地定位，不談乾坤，而乾坤自在其中，根據易楔解釋，較爲允當。

易楔謂：「易者，一易而無不易，上下易，陰陽易，此所以成天地之用。而乾坤之位，豈有一定而不易之理。乾南坤北者，天地之體，陰陽升降，冬寒夏暑，佈五行而成四時。天度一歲而一周，此天地之南北，以一年而言者也。而日行一日而一周，子南午北，以分晝夜，卯酉東西，以正昏旦，此晝夜之南北，以一日而言者也。故論卦位，有一

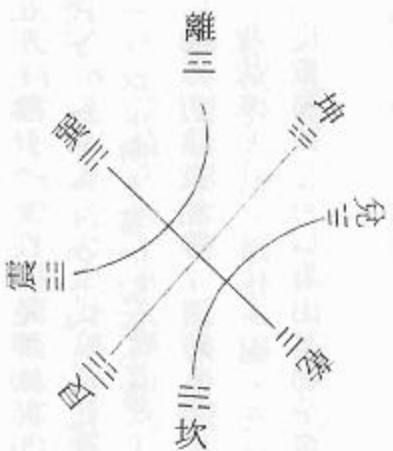
年之南北，有一日之南北，一日之南北，子北在夜，午南爲晝，午南而子北，離午而坎子，此人人所知。而論一年之南北，則冬至日南至，夏至日北至（冬至一陽生，夏至一陰生），體用相錯，則子午不啻易位，坤居南而乾在北矣。是以八卦陰陽，都要活著，先天後天之圖，祇存其大體梗概，萬不可拘滯泥執，以紙上之卦爻，爲天地之法象。讀易首在明卦，六爻之卦，皆三畫之八卦，因而重之，以成六十四卦。不明三畫之卦，何以明象象而識經傳之意義？不明先後天之方位體用，何以明象數而識陰陽之變化？」易經八卦方位之有先天後天，雖出於邵子，可是推之於數而悉符，求之於象而悉合，證之於孔子十翼而有據，同時有此先後天八卦方位圖之後，對河圖洛書之理解可通，對經傳所言理象數悉出於自然亦容易明瞭，方便不少。因爲如果不明白先天後天的方位象數，便無法瞭解八卦變化的由來，不明白八卦的變化，更難瞭解重卦的意義和六十四卦變化的次序，以及各卦爻位當名辨物之妙，將來無論「以言者尙其辭，以動者尙其變，以制器者尙其象，以卜筮者尙其占，」都無法參悟推演，靈活運用。學者允宜深知。

第六節 八卦的體用

有體必有用，有用仍然有體，先天卦以乾坤坎離爲經緯，作爲全易的綱領，法象自

然，體用兼赅。從卦畫相推，先天凡四變而為後天卦，火之體陰，其用則陽而天用之，乾中爻與坤交便變成離。水之體陽，其用則陰而地用之，坤中爻與乾交便變成坎。火在地中，陰氣自上壓之而奮出，象雷之動，所以離上爻與坎交便變成震。水聚地上，陽氣自下敷之而滋潤，象澤之說，所以坎下爻與離交便變成兌。陽感於陰，如山出雲，此山是由雷與澤的上下相感，所以震以上下畫與兌交而變為艮。陰感於陽，而水生風，此風是由澤與雷的上下相感，所以兌以上下畫與震交而變為巽。風本是天之氣，因與山交而入其下，則下與地接，所以巽以上二爻與艮下二爻交而變為坤。山本是地之質，因與風交而出其上，則上與天接，所以艮以下二爻與巽上二爻交而變為乾。由此看來，天地水火，一陰一陽而已，論其情，則交易而相通，察其體，則變易而無定，先天交變以成後天，無不各得其位而妙其化，各從其類而歸於根。此先天之乾坤，便成後天之離坎，先天之離坎，便成後天之震兌，先天之震兌，便成後天之艮巽，先天之艮巽，便成後天之乾坤。

後天八卦，亦是天、地、水、火、為體用，作圖如下——

啓蒙附論謂：「造化所以為造化者，天地水火而已矣。易卦雖有八，而實惟四。何則？風即天氣之吹噓而下交於地，山即地形之隆起而上交于天，雷即火之鬱於地中而搏擊奮發，澤即水之聚於地上而布散滋潤。道家言天地日月，釋氏言地水火風，西人言水

火土氣，可見造化不離乎四物。故先天以南北為經，而天地居之，體也。以東西為緯，而水火居之，用也。後天則以天地為體，而居四維，以水火為用，而居四正。雷者火之方發，故動於春，及火播其氣，則旺於夏，澤者水之未收，故散於秋，及水歸其根，則旺於冬。水火為天地之用，故居四正以司時令，乾巽相對而為天綱，坤艮相對而為地紀，天地為水火之體，故居四維以運樞軸。天地水火，體用互根以生成萬物。此先後天之妙也。若以卦畫論之，則震即離也，一陰閑之於上則為震；兌即坎也，一陽敷之於下則為兌；巽即乾也，一陰行於下則為巽；艮即坤也，一陽互於上則為艮，是以六十四卦始乾坤，中坎離，而終於既未濟，則造化之道，天地水火盡之矣。」

江永云：「道家言天地日月，日即火，月即水。釋氏言地水火風，風即天。西人言

水火土氣，土即地，氣即天，各隨所見言之，其實一也。釋氏以地水火風為四大，人身亦是四大之合，形骸，地也。津液，水也。溫煖之氣，火也，鼻息呼吸，風也。要之天亦是火，地亦是水。西人言三際，近地為溫際，溫際之上為冷際，冷際之上為火際，天之行，神速不可思議，非火而何？地雖是土，其初本是水融結而成。故河圖一六水，成卦則為坤艮土，先天乾坤之位，後天離坎居之，然則四物止兩物而已，太極生兩儀，原是一陰一陽也。」

第七節 數類觀念

試照前面的橫圖，將八卦以男女性別分開來排列，陽卦（男性）是乾(1)震(4)坎(6)艮(7)列在左，陰卦（女性）是坤(8)巽(5)離(3)兌(2)列在右，用數學列式可得出如下的結論——

$$\text{左方 } 1+4+6+7=\text{右方 } 2+3+5+8=18$$

$$1+8=\text{乾+坤}=\text{陰陽合德}$$

(一)陽數與陰數相等，同時亦相對待，所謂一陰一陽之謂道。很明顯地在這數字上表現出來。

(二)從數類觀念可以看出萬物孕育於天地之間，莫不等量齊觀，莊子齊物篇的論據即

在此。

(三)陽卦多陰，陰卦多陽，亦可在橫圖裏看出。

(四)所謂陰陽合德，剛柔有體，在這答案內已表達出來。

(五)卜筮為何要十有八變而成卦的原理？同亦在此。

八個基本卦的卦名卦象和卦義經已詳細說明，不難說明原始畫卦的聖哲就可輕而易舉的重為六十四卦，為何僅此六十四卦就可以「範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺。」是否覺得誇大其辭呢？如果用數學來解釋，便很簡單而容易明瞭——

$$8 \times 8 = 64 \quad 64 = 6 + 4 = 10 \quad 10 = 1 + 0 = 1$$

董仲舒是漢初治陰陽學說而且善用陰陽學術成功的第一人，他論天地陰陽「認為天為萬物之祖，萬物非天不生，獨陰不生，獨陽不生，陰陽與天地參然後生，天之大數畢於十，天地、陰陽、五行共九，與人而十者，天之數畢也，故數至十而止。書者以十為終，皆取之此。聖人何其貴者，起于天至於人而畢。畢之外謂之物。物者，數所貴之端，而不在其中，以此見人超然萬物之上，而最有天下貴也。人下長萬物，上參天地，故其治亂之故，動靜順逆之氣，乃損益陰陽之代，而搖蕩四海之內。物之難知者若神，不可謂不然也。」

數是始於一而成於十，生于奇而全於偶，其餘有千萬億兆，都是衍數，六十四卦卦數成全於十，而還原於一，孔子曰：「吾道一以貫之，」「一」蘊於內謂之誠，「一」發於外便是「理」，萬事不出乎誠，萬物不出乎理，用一可以貫萬，掛一可以類萬，所謂「通其變遂成天地之文，極其數，遂定天下之象。」六十四卦所以能「知周乎萬物而道濟天下」，所謂「稱名也小，取類也大。」由於數類觀念的產生，便可體會貫通。

先天八卦自天地定位之後，乾坤相對於南北，坎離相對於西東，經緯分明，數類相通，天地日月便成為全易的四大支柱。卦外的數字，九四三八，二七六一，又是從何而來的呢？為求容易瞭解起見，再按前面橫圖將男女雙方以性別分開來排列——

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☴	☳	☹
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☴	☳	☹
☰	☷	☲	☵	☱	☶	☴	☳	☹

前面橫圖所列的數字是按出生之序自右至左排列的，現在倒過來將數字自左至右來排列，便變成坤(1)巽(2)離(3)兌(4)——(5)是中數留而不用，艮(6)坎(7)震(8)乾(9)這便是河圖之數，相對合而為十，形成數的變化。使人了解陰陽生化之原，奇偶交變之妙，再來觀象玩辭，可以事半功倍，有所準的。

陽道主變，其數以進為極，陰道主化，其數以退為極，準此法則所以乾父數得九，震男得數八，坎中男數得七，艮少男數得六，凡成數皆陽主之。以進為極，陰則以退為極，所以坤母數得一，巽長女數得二，離中女數得三，兌少女數得四，凡生數皆陰主之，乾九坤一，相對合十，震八巽二，相對合十，坎七離三，相對合十，艮六兌四，相對合十，卦雖八，而數有十，十是兩個五之和，五虛中不用，暗示必須相對而合方足以見全的微旨，由此可見，天下一切事物的週全成功，都不出此數理之外。

第八節 先後天的區別

先後天八卦不但陰陽不同，方位也有差異。其最大區別，由於先天八卦的陰陽是從兩儀分的，凡是陽儀的卦都屬陽，陰儀的卦都屬陰，後天八卦自在畫卦已成之後，再從爻畫來分陰陽，凡是純陰或一陰的都是陰卦，凡是純陽或一陽的都是陽卦。例如離為火，火必附於木而明，直到薪盡則火滅，所以屬陰。坎為水，因為中有陽氣，有陽氣就有熱，熱是火，受到陰氣包圍，便鬱而成雨來滋潤萬物，所以屬陽。至於方位的變換，也是根據陰陽互根來的。如先天乾，是天體的正象，變為後天離，使火歸於南方，南方正是火盛的所在，先天坤，變為後天坎，這是說明水土同根的道理，土本是由水受高熱而

凝成。就整個後天八卦方位來說，東方震巽之木生南方之火，南方離火生西南坤土，坤土生西方兌乾之金，兌乾之金生北方之坎水，而水之生木，必須溫土生之，所以藉東北之艮土來生震巽之木。反過來說，木又能克土，土可以克水，相生相克，形成造化之妙。

五行之說，肇見於洪範「一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。」正義認為「萬物成形，以微著爲漸，五行先後，亦以微著爲次，水最微爲一，火漸著爲二，木形質爲三，金體固爲四，土質大爲五。」可見生數一二三四五次序之先後，以微著爲先，輕重爲次，自氣而形而質，具在其中。水火木金土五行，在前面已經提到，同時亦見於周子的太極圖說，本來以五行說易，並不是易的本指，不過正因其與八象相通，說八象就是說五行，不過八象有時要變通，例如離爲火，也言曰言電，坎爲水，也言雨言雲，巽爲風，也是木，風本空氣，木是植物，空氣的新鮮，有賴於植物的氧氣，震爲雷，也是木，所謂雷爲化物之木，雷生氮肥，亦是野生植物的最佳肥料，先天定位論象，後天言方言時，用五行來解釋，容易明曉通暢，河圖洛書包含五行的物理和數理，所以前面從第一說來「生卦」，從第二說來「作卦」，從第三說則圖書來「演卦」，易經所以包含有理象數在內的理由亦在此。

進一步再作深入的研究，先天圖八卦兩兩相對，成爲序卦之根，乾與坤對，坎與離對，震與巽對，艮與兌對，相對而不相變，所以定序卦之體。既相對亦必相交，四正之卦相交，雖翻覆而體不易，若四維之卦相交，則翻覆而體遂易，若四維之卦與四正之卦雜交，則易者半，不易者半，所以極序卦之用。天地定位之後，上經所以始於乾坤，中於否泰，山澤通氣，雷風相薄，下經所以始於咸恒，中於損益，水火不相射，上下經所以終於坎離既未濟。

序卦方法，取兩卦相對爲義，有相對而翻覆不可變者，如乾、坤、坎、離、頤、大過、中孚，小過等卦是。有相對而翻覆可變者，如屯蒙以後，既未濟以前的五十六卦皆是。就此五十六卦之中，有翻覆而二體不易者十二卦，如需、訟、師、比、泰、否、同人、大有、晉、明夷，既未濟是。翻覆而二體皆易者亦有十二卦，如隨、蠱、咸、恒、損、益、震、艮、漸、歸妹，巽、兌是。翻覆而僅止於一體易者，有三十二卦，自屯蒙至渙節皆是。翻覆而不可變，這是取法於乾坤坎離，翻覆而可變，這是取法於震艮巽兌。就翻覆可變之中，其二體不易者，又若乾坤坎離之相交；其一體不易者，亦都是交於乾坤坎離的緣故。只有震艮巽兌相交之卦，則二體皆易。在此所須說明的，如頤中孚，小大過四卦，雖是震艮巽兌相交之卦而翻覆不可變者，因爲頤、中孚俱離之象，小大過

俱坎之象，序卦亦以之附於坎離既未濟，皆因其俱離坎之象。

周易析中謂：「卦之所以序者，必自有故，而孔子以義次之。就其所次，亦足以見天道之盈虛消長，人事之得失存亡，國家之興衰治亂。然須知若別爲之序，則其理亦未嘗不相貫，例如著筮之法，一卦可變爲六十四卦，隨其所遇，而貞與悔皆可以相生，然後有以周義理而極事變，故曰天下之能事畢也。孔子蓋因序卦之次以明例，所以舉其一隅焉爾，神而明之，則知易道之周流而趨時無定，且知筮法之變通而觸類可長。」至於後天圖八卦，便亦成爲雜卦之根。

啓蒙附論謂：「後天圖八卦，陰陽上下畫互變，爲雜卦之根。」後天八卦有兩種變法，一是各從其類以相變，例如乾居西北，而三陽從之；坤居西南，而三陰從之。另一是各得其對以相變，例如乾與巽對，坎與離對，艮與坤對，震與兌對是。

所謂相從，除乾坤純陽純陰不變卦，坎上去一陰，下生一陰便爲艮，艮上去一陽，下生一陰便爲震，震上去一陰，下生一陰便爲坎，這是三陽相次之序。巽上去一陽，下生一陽便爲離，離上去一陽，下生一陽便爲兌，兌上去一陰，下生一陰便爲巽，這是三陰相次之序。

所謂相對，乾上去一陽，下生一陰便爲巽，坎上去一陰，下生一陽便爲離，艮上去一陽，下生一陰便爲坤，震上去一陰，下生一陽便爲兌，這是四陽卦變爲對位四陰卦之序，巽下去一陰，上生一陽便爲乾，離下去一陽，上生一陰便爲坎，坤下去一陰，上生一陽便爲艮，兌下去一陽，上生一陰便爲震，這是四陰卦變爲對位四陽卦之序。

要尋其對位相變之根，則又從父母男女長少而來，由於四陰卦，兌最少，離爲中，巽爲長，坤爲老；四陽卦艮最少，坎爲中，震爲長，乾爲老。凡變者，自少而老，因此兌上去一陰，下生一陽，便變爲乾。離上去一陽，下生一陰，便變爲坎。巽上去一陽，下生一陰，便變爲艮。坤上去一陰，下生一陽，便變爲震，四陽卦之變，自陰而來，所以又變成對位之四陰；艮下去一陰，上生一陽，便變爲巽，坎下去一陰，上生一陽，便變爲離，震下去一陽，上生一陰，便變爲坤，乾下去一陽，上生一陰，便變爲兌，四陰卦之變，自陽而來，所以又變成對位之四陽。

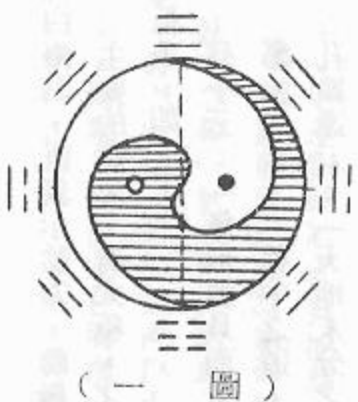
後天八卦，雖說乾統三男，坤統三女，但所以統者又有不同。乾居首而三男從之，坤不居首，亦不居尾，而在中女少女之間。於是乾對長女，坤對少男，長男對少女，祇有中女對中男，此中道理，便是將以說明錯綜變化之妙。由先天八卦變易而來，五行則水火相對，陽土陰土自相對，陰金則對陽木，陽金則對陰木。以卦畫來推。上去一畫，下生一畫，陰陽同類者，仍然以類相從。若上下異類者，則得其對方異類之卦，於是乾

的對巽，坎的對離，艮的對坤、震的對兌，自成後天之配。又以四陰卦之少中長老，而得四陽卦之乾坎艮震，四陽卦之少中長老，而得四陰卦之巽離坤兌，便又自成後天陰陽之次序。四陰卦之少中長老，即是河圖之四三二一，上去一畫，下生二畫，即為乾坎艮震之根；四陽卦之少中長老，即是河圖之六七八九，下去一畫，上生一畫，即為巽離坤兌之根，錯綜變化之妙又如此。

第四章 「太極」面面觀

第一節 何以稱作太極？

孔子在繫辭傳中曾提到「易有太極」這句話，使後來研究易學的人，大費腦力，大做文章，甚至還有「太極圖」的出現。其影響所及，不但中國民間把陰陽八卦和太極圖環繞在一起，奉之如神明一般，連量子學發明人丹麥的包雅教授（譯音），受封爵士時，亦選用太極圖採作勳章圖案，（註一）可見人們對太極兩字印象極深，實非孔子當時在寫這句話時所能想像，會有如此影響作用，可是正因為太極與易所發生的密切關係，

（一圖）

成為人類知識中所想像的宇宙觀。太極渾淪，原不可名狀，為了顯示出「易有太極」起見，在無可奈何之中，祇好畫一渾圓形，內有弧線，表示陰陽渾淪之氣，瀰漫在宇宙之間，流轉運行，無往不在。（如圖一）

說明：一、所以不對半分而用弧線分，既表示運轉，更表示陽中有陰，陰中有陽，而相渾淪。二、其中

黑白兩點，既表示動力，動極則靜，靜極則動，更表示發生制衡作用。

主要的意思，有太極，才足以象徵宇宙是存在的，實有的，和永恒的。後人對此，解釋極多，如——

列子云：「氣形質具而未相離，故曰渾淪。」

鄭康成云：「極中之道，醇和未分之氣也。」

孔穎達云：「天地未分之前，元氣混而爲一。」

李道平云：「極太曰太，未分曰一。」

所以把太極又稱太一，如——

呂氏春秋大樂篇謂：「太一出兩儀，兩儀出陰陽，陰陽變化，一上一下，合而成章。渾渾沌沌，離而復合，合則復離，是謂天常。天地車輪，終而復始，極則復反，莫不咸當。日月星辰，或疾或徐，日月不同，以盡其行，四時代興。或暑或寒，或短或長，或柔或剛。萬物所出，造於太一，化於陰陽。」

韓康伯云：「有必始於無，故太極生兩儀。太極者，無稱之稱，不可得而名。取有之所極，況之太極。」

「太極」的意思，是至高無上而再沒有對待之稱。物各有極，陽有陽極，陰有陰極

，又如天地人三才，亦有天極地極人極，統率諸極之上，還有至尊的一極，只好稱作「太極」，「太」的意思，即是說太字之上，無可復加了。（後人亦有在太極之上，加出无極來，无的對待便是有，其說欠通可知。）

第二節 為何要有太極

「易有太極」，孔子為何要說這句話？其用意何在？大家知道構成易的基本分子，只有一陰一陽，所謂「一陰一陽之謂道」。陰陽又從那裏來的呢？解釋是由動靜而來。所謂「動而生陽，陽極生靜。靜而生陰，靜極復動。一動一靜，互爲其根，分陰分陽，兩儀立焉。」陰陽既由動靜而分，試問由誰來主宰其動靜呢？

中國文化受孔子與老子思想的影響最深，而孔子與老子的思想，都出於易，易以道陰陽，老子對此問題，只能想出「有物无形，先天地生，无以名之，強名之曰道。」這個「道」字連他自己亦認爲很勉強，在無可如何之中，要表示以無出有，孔子思想，本乎「建中立極」言易教，對此「有物无形」的命名，既然陰陽各有極，極之又極，稱作太極，最爲妥切。若要追溯陰陽從那裏生？由太極生。動靜由誰主宰？由太極主宰。如此一來，陰陽文化便站住脚跟。

在宇宙「氣」「形」「質」「能」醇和未分一片渾沌之中，認爲自有肫然孕育萬物

具足萬象的渾淪元氣，早立乎天地之先，成為造化之主宰，在無可名狀之下，孔子稱之為太極。其用意說明有太極才有生元，无何以能有？其中必有「元」，太極乃元之所自出，好似有了一點（•）之後，才能產生出線、形、面、體等各種圖形來，萬物成形，都起於一點，通常稱謂「起點」。從思想精神來說，必然有以立在此點以前的，通常稱為「出發點」。這就是「元」。萬物必有元，萬事亦有元，事物皆有元，為的是要有，不但要實有，而且要萬有，所以化而生之，一皆出於太極。

「太」字，說文作泰，泰者，通也。中國文字，涵義較廣，除至高無上之外，另一意義解作通，往來不窮之謂通。「極」字，樞紐根抵之名，至極而無對待之稱。所以孔子當初說出這句話，是很費思考，極有用心。不說「太極有易。」亦不說「易生太極」，而說「易有太極，是生兩儀……」先提出有，此自然之有，天生就有，有什麼？針對老子所說有物无形而來。再提出「生」，生什麼？生動靜，分陰陽，成兩儀。「是」字更妙，是從有到生的介辭，將易的本質和本義，一語道破。太極便成為「動分陰陽」的原動力，「造化萬物」的原始能。說力也好，能也好，確是宇宙靈氣所鍾隨自然而來的一粒種子，老子形容得很妙——

「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立不改，周行而不殆，可以為天下母。」

他說的「有物」，還是承認宇宙原始便有「有」，有什麼？有「物」，什麼物？說不出，只知道可以為天下母，原始的一顆種子，成為萬物之「元」。所謂「混成」，無色無相，無聲無臭，無形無質，無數無種，無生無滅，非人類官能所可感覺，僅憑意識才能想像。先天地生，寓於萬有之中，成為萬有之母，所謂寂寥，似虛若無，獨立不改，動而非動，靜又非靜，闢闔往來，周流六虛，變化不居，一切精神物質能力，它都可以產生而起作用，真是「道可道，無常道。名可名，無常名。」這是老子所假想的，名之曰道。道不可言，只可領悟，一落言詮，便非真實，所以老子又說：「無名天地之始，有名萬物之母。」孔子對此有名萬物之母，稱作太極，為易所有，元從此處出，國父中山先生稱之謂「生元」，頗覺親切。照古書上面的解釋——

三統歷謂：「太極元氣，函三為一。」

呂氏春秋引黃帝之言：「芒芒昧昧，因天之道，與元同氣。」

董仲舒云：「元者，萬物之本。」

何休云：「元者，氣也。無形以起，有形以分，造化天地，天地之始也。」

禮統謂：「天地者，元氣之所生，萬物之祖。」

第三節 有幾個太極圖？

太極既不可名狀，而宋儒竟然有圖說，且不止一圖，最初被發現在周濂溪通書內，據說得之於陳希夷，希夷名搏，爲華山道士，謂得自道藏，唐真元妙品經，早有此圖，叫做「太極先天圖」，上一圓圖，分黑白三層，左右相錯。中分金木水火土五行，（五行來歷，出於尚書。）下面再有兩個圓圈，與周子之圖相同，（所不同的，周子在最上面多加一個圓圈，表示無極而太極之意，其實不通，且多此一舉。）可見此圖相傳已古，宋儒爲了避異端之嫌，恐遭人攻訐，所以諱希夷而不言，說是周子所發明的。（如圖二）周子說五行相生之理，認爲五行有陰陽，能變化，陰陽是上承太極，下化萬物的兩大原素。

圖極太子周（二圖）

宋代朱熹，晚年頗信道學，既注參同契，並悟其功用，深知源流皆出於易，因而想到道家必有秘藏圖籙爲世所未見的，便囑蔡季通到陝蜀一帶去訪求，因爲老子的先人曾做過太卜官，後來老子挾圖書以西行。果然季通在蜀獲得三圖，頗爲珍秘。其中之一便是今世習俗所常見的太極圖，在一圓圈內分黑白環弧形，白中有一黑點，黑點中有一白點，算是陰陽互根，陽白陰黑，狀如兩魚首尾交游狀。（如圖三）可惜一些圖朱子已不及見，否則早已刊於本義易圖之首。直到元末明初，由季通之子孫流落出來，遂盛傳於世，有些人甚至張掛此圖作爲辟邪鎮惡之用，此圖可稱爲古太極圖。

明代來知德自繪另一太極圖以示心得，大體和古太極圖相同，僅空其中間爲一小圓圈，象徵太極，改兩點爲黑白兩直線，表示陽極生陰，陰極生陽的意思。（如圖四）：

太極既不可以圖，然而沒有圖又不足以顯示陰陽造化之妙，後來端木國瑚參悟了此中的道理，便放棄太極圖而圖兩儀，只要把兩儀弄明白，太極便自立其先，所以他便畫出一個極簡單的圖，在一個

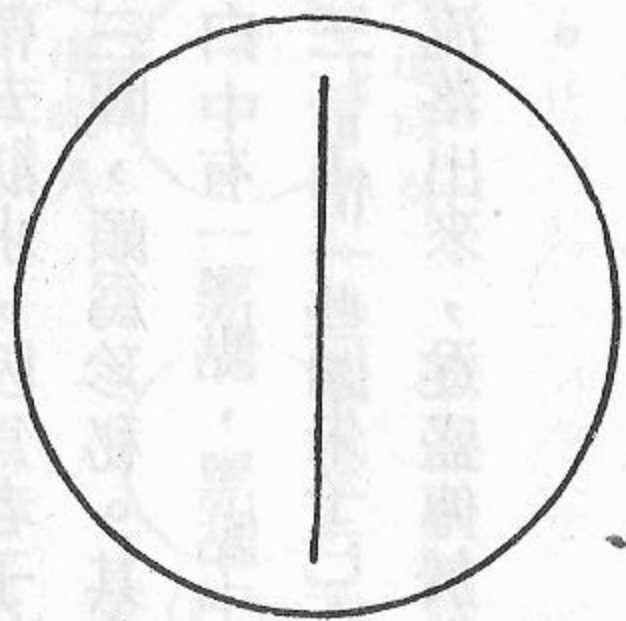

圖極太古（三圖）

圖極太氏來（四圖）

圓圈中間劃一條直線，自然分成兩列，根據繫辭傳：「乾坤成列，而易立乎其中矣。這樣左便是陽儀，右便是陰儀，從一生出，是太極，是兩儀，一至而二分，東西分，南北至，是一亦是二，易陰陽於是乎生，不待再說太極生兩儀，自然表示出易有太極是生兩儀的意義來，簡單明瞭，可稱為太極兩儀圖（如圖五）

圖儀兩極太氏木端（五圖）

用科學觀點來解釋太極以上各圖，雖有出入，却都免不了先畫一渾圓，既表示宇宙的範圍，亦表示有太極在內，如果把它縮到極限，可以變成無窮小，如果擴張到極限，可以作為無窮大。所以說：「語大也無外，語小也無內。」渾圓是空洞的，表示氣雲瀾漫的狀態，作螺旋式雙魚形的，是描畫其

動態。太極這一名詞，如以數學觀點來說，便是函數概念，如用生命觀點來說，便是有生元質，如用化育觀點來說，便為工能常住，如用力學觀點來說，便為質點向心離心。所謂兩儀，即今所謂陰陽電子，波陵波谷，動能靜能，鹹性鹼性，左右陰陽相對，猶代數式中的常數變數，正號負號，常相對待，今就周子太極圖來說，中間一個圓圈，隱約示人以能常住。即數學上用解析幾何計算動能靜能時的坐標。∪表示動能、陽電子、波陵均可。∩表示靜能、陰電子、波谷，亦均無不可。下面的一角∨足以表示元子變化為物質時的定數比例或倍數比例。至於有金木水火土五行的橢圓形，係表示工能依定數比例或倍數比例所化合的化合物。所定方位。從數學觀點看，猶坐標之與四象限。橢圓形中的∪表示物質不滅的象徵。下面的一圓圈，明著其為胚胎或細胞之生命的循環流變。最下面的一圓圈，乃是表示整個的物質循環而已。（註二）

今人陳立夫認為金木水火土五行，從表面看，雖是五種物質，但從實質上來分析却是五個行動。就力學觀點來說，金是集合點的力量，木是由一點向上發展的力量，火是往上的力量，水是往下的力量，而土則是平衡的力量，這五個力量的集中就足以構成一波浪形線條，也就代表了生命的總成，亦足參考。（註三）

第四節 太極的宇宙觀

人類知識中最微小亦最基本的東西便是元子，每一元子有它自制的動作，「無限數

之微點之無限小的小動，可以發生兩種結果：其一；即是組合而成爲吾人器官所能覺，並能爲吾人所處置的一定行動。其二；即是此無限多數之小動，互相抵銷，其總結果之發現，仍爲寧靜無動。」這是現代物理學對太極陰陽動靜的最好解釋。（註四）

元子所以有能力，是運用時間以變動空間（即運動）所流露的現象。一切能力，在本質上都同屬元子的動力，其所以有差異之處，乃是力波的不同，即在一秒鐘之內波動的次數有差別，如光速度是一，電是二，熱是三，聲是四等等。一切能力都有力波，由於力波有一二三四的差異，能力上才分出光電熱聲。但在本質上同爲力波。陰陽的差異，亦由於力波的波動所致，所以說：「太極動而生陽，陽極而靜……」便是此理。力波波動，可以作工，作工適可而止，工能變換而顯工作，在天成象，在地成形，相吸相拒而有太陽系或他系諸星球，是謂「陽極而靜，靜而生陰」。太陽系每一星球，就是它的元子，諸星球大小不同，軌道不同，在空間中，有顯然分立的相互距離；在時間中，有顯然分立而能互變運動的速率，故曰「靜極復動，一動一靜，互爲其根，分陰分陽，兩儀立焉。」

在均衡局勢下，各波動的單位，時間互變，謂之「陽變」；漲縮的利用，謂之「陰合」。在一定的空間中，波動單位因波動次數之多寡及每次波動範圍之大小不同，造成環境之各種不同騷動狀態，遂生各種遲速大小及性能不同之動力，「精神」在一定時間

中，元子因愛力攝力排列方式和漲縮率之不同，占領不同之空間，而造成各級不同的均衡局勢，遂生各種各樣大小之物質和形體，（如氣體、液體、固體、膠體等是）是謂陽變陰合而生水火木金土。各物質形體，名雖歧異，實則無非溫度不同時，元子波動差異之形態。諸體莫非一氣，就其占有空間言，可析言之謂「五氣」；就其運動時間言，生長衰化之序，可名之謂「四時」。元子因愛力配備之不同，或以定數比例，或依倍數比例，化合成物，佔領空間，仍有相當之週期率，所以謂之「五氣順布。」元子依照定數比例或倍數比例生長衰化而爲分子或細胞時，分子細胞復依二律形成有週期率之化合物，此種變化，使各元子新陳代謝，循環不息，故曰：「萬物生生而變化無窮。」——以上宇宙觀。

第五節 太極的人生觀

人亦是無數細胞分子之組織體，最有「能」來運用時間，變動空間。所以惟人能獨得宇宙之秀氣和靈氣。「秀」是就光波較強言；「靈」是就運動較速言（亦可說是反應最快）。人更有各種本能，推知動態強弱，變動力波去順應自然，改造自然，征服自然。元子相感而形，而著，而明，而動，而變；或化工能，或爲耗能，或以工能扶持社會的生存，發展國民的生計，充實人類的生活，延續群眾的生命。或則對己、對人、對事

、對物，既欲其生，又欲其死，善惡便由是而分，萬端亦由是而起。

聖人即儲養潛能，發揮動能，擷取自然法則，示人知行範圍，以真理導人爲善，以標準訓人爲善，以吉凶的刺激，鼓勵人爲善。且定之以中正仁義，中者，位置得乎中點；正者，方向對於正鵠，同時以仁義來勉己勉人；作爲處事成功之務，動靜守乎正，出於正常使人能安、能率、能得，自然日新、富有、康強。——以上人生觀——

（註一）見一九七〇年十月香港星島日報所載李政道演講辭。

（註二）參考國學月刊劉斯楠周子太極圖說今釋。

（註三）見中央日報陳立夫在孔孟學會演講詞「文化的本質」文。

（註四）參考現代物理學。

第五章 「河圖」和「洛書」

第一節 圖書的來歷

在尚書顧命篇有「天球河圖在東序」。禮記禮運篇亦有「山出器車，河出馬圖」之句，可見河圖之名，固早散見於經籍。論語中亦提到「河不出圖，吾已矣夫。」這是孔子對河圖的推崇；至於繫傳辭所說「河出圖，洛出書，聖人則之」。始見河圖與洛書並稱，而聖人如何取則？並無詳細說明。

春秋緯謂：「河以通乾出天苞，洛以流神吐地符，河龍圖發，洛龜書成，河圖有九篇，洛書有六篇。」所說九六兩篇的圖書，並未流傳於後世。

禮緯含文嘉謂：「伏犧德合上下，天應以鳥獸文章，地應以河圖洛書，則而象之，乃作八卦。」因此先儒孔安國、馬融、王肅、姚信等輩，都認爲伏犧則河圖洛書以作八卦。而淳于俊却說「伏犧因燧皇之圖而作八卦。」由於繫傳傳僅言「天生神物，聖人則之；天生變化，聖人效之；天垂象，見吉凶，聖人象之；河出圖，洛出書，聖人則之。」所稱聖人，並未明指伏犧，僅提到伏犧仰觀俯察，亦未說明得有河圖；或許河圖早得自燧皇，僅有其象，未宣其義。直到伏犧自悟象而參義。始著其文，所以孔子固混而言

之。引證史實，洛書被發現較晚於河圖，相傳「天與禹，洛出書，神龜負文而出，列於背，有數至於九，遂因而第之，以成九類。」依據孔安國註洪範所述，在夏禹治水時期，洛出書才被發現，則而成之，始作洪範。不管洛書後出亦好，則成洪範亦好，對作易仍有關係，所以揚雄云：「大易之始，河序龍馬，洛貢龜書。」按河圖之稱，相傳龍馬負圖出於黃河而得名，孔穎達云：「按中候握河紀註云『龍而形象馬，故云馬圖。』」禮：「馬八尺以上曰龍，出于河。」洛書之稱，神龜負文出於洛水而得名，大戴禮明堂有「二九四、七五三、六一八」之文，鄭康成註云：「法龜文也。」這是河圖洛書的來歷，所謂圖，就是數的列式，所謂書，即是數的方陣，且不論龍馬負圖，神龜出書的傳奇故事的真實性如何？而其兆示數的演化與作用，確有不朽的價值。

第二節 圖書的爭議

就圖論圖，實可以補書文之不足，有了圖式表解，更可以使人容易瞭解，所以易圖明辨題辭亦謂：「古者有書必有圖，圖以佐書之所不能盡也，凡天文地理，鳥獸草木，宮室、車旗、服飾、器用、世系、位著之類，非圖則無以示隱蹟之形，明古今之制，故詩、書、禮、樂，春秋皆不可以無圖，唯易則無所用圖；六十四卦二體六爻之畫，即其

圖矣。」胡東樵的這番話，承認有圖可以佐書之所不能盡，但他却否定河圖洛書對易有何作用與關連？並不足怪。因為從來一般儒家對數學的觀念和知識不夠充分了解，亦不去細心研究，甚至目為小道而加以漠視，數學理論當然更不會被理學家和道學家所接受，如宋儒程灝程頤兄弟同朱熹去聽邵雍講易以後，便認為祇是加一倍法而已，因此摒象數而專談義理，自朱子將河圖洛書及邵子所作卦圖弁於本義之前，原意無非好讓後人去詳細研究，不料由此風波便起，爭議紛紜，明清儒家，如顧亭林、黃梨洲、毛西河、王引之輩，排斥尤力。

再說言河圖洛書者，內部又自起紛擾，如劉牧、范諤昌皆主張九圖十書之說，（原為圖十書九）於是同一言河洛之輩又各自相辯駁爭執，較先後天八卦更多一重紛擾。

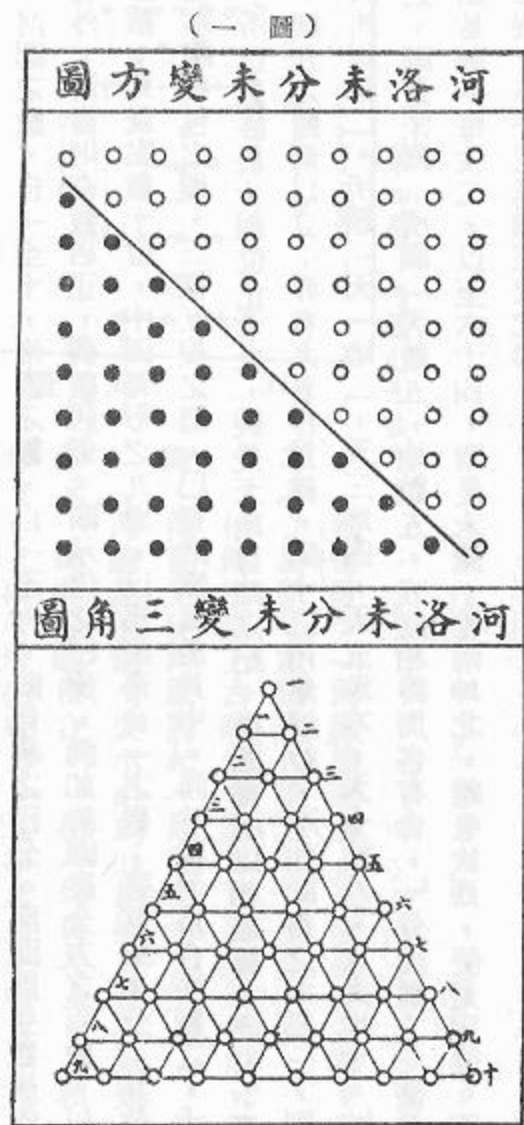
朱子仍採原說，以五十五為河圖，四十五為洛書，至於劉牧托名為華山道士所傳，硬說四十五為河圖，五十五才是洛書，兩相混淆。經蔡元定加以駁正，依據陳搏所得之龍圖，非四十五而是五十五，漢代孔安國、劉歆、魏關子明及宋代邵雍諸家因之，今復悉從其舊。

明清儒家，如黃梨洲等人並非不研象數，尤其梨洲泛濫百家，甚至對陰陽禽遁等學，亦有心得，由於晚年名高德重，怕人譏其涉獵小道，有失大儒身份，同時由於圖書出

自道藏，雖老子孔子之學，皆出於易，可是當時道家與儒家門戶之見極深，所以不得不作違心之論。（註一）平心而論，河圖九篇洛書六篇雖不傳，而河圖洛書之名，早見於經籍，繫辭傳所言「天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十。」不啻爲目下所流傳的河圖寫照。其中尤以一六、二七、三八、四九、五十之配，與東木、南火、西金、北水、中土之位，更相吻合。所以楊雄、鄭康成輩，亦認定河圖洛書有其眞實價值的存在？因爲五十五與四十五兩圖，縱橫加減，變化萬千，實爲象數不祧之祖。雖反對者亦無法難倒，於是顧亭林、毛西河等人，改名五十五者謂「天地生成圖」，四十五者稱「太乙九宮圖」。名稱異同，無關宏旨，實質上兩圖象數之妙合自然，與先後天八卦息息相通，所以周易析中啓蒙附論謂：「圖書爲天地之文章，立卦生象，爲聖神之制作。萬物於是乎權輿，斷非人力私智之所能參。而世之紛紛撰擬，屑屑疑辨，皆可以熄。」江永認爲此數語涵蓋萬有，包絡羣言，後之學者，正當於萬理根本萬法權輿之中，更爲探頭索隱，微顯闡幽，以明天地之文章，寫之不盡，聖神之制作，推之無涯。

第三節 河洛的分合

河圖之數，五十有五，洛書之數，四十有五，合成一百，這是天地的全數，以一百全數，列爲平方，用斜線中分，便可以看出自一至十，積數爲五十五，自一至九，積數爲四十五，這是自然之數理，非人意可爲增損，足見圖數相爲表裏，不可分析。若二者相交，則成河洛數之兩三角形。凡積數自少而多，必以三角，而被百數之全方，以爲三角，其形不離乎此。列圖於後，顯而易見。（見下圖一）

河圖之數，自一至十，洛書之數，自一至九，顯見象之已分。河圖則生數居內，成數居外，洛書則奇數居正，偶數居偏，顯示位之已變，例如前圖破全方之百數，以爲河洛二數；又就點數十位，中函羣形之九層，以爲河洛合一之數；雖其象未分，其位未變，而陰陽相包之理，三極互根之道，已粲然默寓於其中。同時從河洛合而觀之，十中涵九，所以數終於十而位止于九，純是天地自然之紀，而圖書所以相經緯。非有十者作爲經，則九之體無以立；非有九者作爲緯，則十之用無以行，不知圖書之本爲一，則亦不知其所以爲二。所謂「天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。」順而數之，則是未變；所謂「天數五，地數五，五位相得而各有合，」分而置之，便是定位。如易卦一每生二，以至六十四，則是未變；乾南坤北，離東坎西，便是定位。不知未變之根，亦不足以識定位之妙。

清江永云：「河圖洛書，本同根源，因已分而推未分，因已變而推未變，天地人物，莫不皆然，如人始胎，五官百骸之位置已先具；鳥之方卵，頭足尾翼之形象已先生。一粒之粟，而根莖苗穗，含於佈種之初，一核之仁，而本幹枝葉，肇於方萌之始，由是而推，天之日月星辰，地之岳瀆湖海，不有默定於鴻鴻翼翼之先者乎？此皆河洛未分未變之理也。既分既變，而萬事萬物，又有無窮之變化，皆包括其中，先儒言易之蘊，未

推及此。」

明王緯云：「洛書之奇偶相對，即河圖之數，散而未合；河圖之生成相配，即洛書之數，合而有數，二者蓋名雖異而實同。謂之實同者，蓋皆本於天一至地十之數；謂之名異者，河圖之十，洛書之九，其指各有所在，是故自一至五者，五行也。自六至九者，四象也。四象即水火金木，土爲分旺，故不言老少，而五之外無十，此洛書所以止於九。」

第四節 河圖的形成

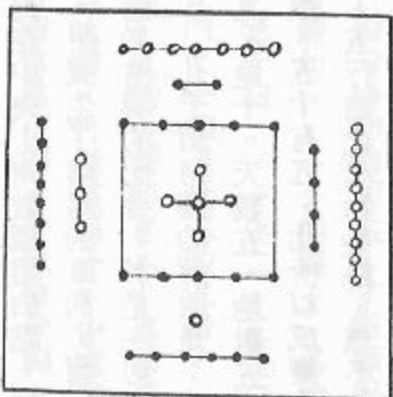

圖 河 (二圖)

乾鑿度：「河圖洛書者，王者受命之符，聖人據之以立易軌，故曰聖人則之。」

相傳中國上古時代有龍馬負圖出於黃河，因名河圖。現在先從河圖說起（如圖二）——

河圖是用點來表示組成的結構，從一點到十點，形成一種圖形的組合，一和六列在北方，二和七列在南方，三和八列在東方，四和九列在西方，五和十佈

列在中央，奇數概用白點，偶數概用黑點，奇數代表陽，偶數代表陰，於是河圖中的數，便發生了陰陽的區別，而每個方位所排列的數字，都是一奇一偶，表示陰陽相配，正由於陰陽的配合，於是一切事物因之而發生變化作用。

孔子對河圖的解說是：「天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天數五、地數五、五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數，五十有五，此所以成變化而行鬼神也。」天地之間，一氣而已，分而爲二，則爲陰陽，五行造化萬物始終，無不管於是。其所以爲數，不過一陰一陽，以兩其五行而已。所謂天，陽之輕清而位乎上，所謂地，陰之重濁而位乎下，陽數奇，所以一三五七九皆屬於天，陰數偶，所以二四六八十皆屬於地，天數地數各以類相求所謂五位相得而各有合。孔子所說的天地數。就是指陰陽數。天數五，亦就是一三五七九，這五個陽（奇）數，地數五，亦便是指二四六八十，這五個陰（偶）數，五個陽數的和是二十五，五個陰數的和是三十，兩者的總和便是五十五，所以說天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，列式如下——

$$1+3+5+7+9=25$$

$$2+4+6+8+10=30$$

$$30+25=55$$

所謂五位相得而各有合，係指圖內所排列的方位而言，一與六爲水，同居於北，二

與七爲火，同居於南，三與八爲木，同居於東，四與九爲金，同居於西，五與十爲土，相守於中央，各以同類相求，即是五位相得。所謂各有合者孔子的解釋是：「天以一生水，而地以六成之。地以二生火，而天以七成之。天以三生木，而地以八成之。地以四生金，而天以九成之。天以五生土，而地以十成之。」這是說明天地陰陽之數，是一生一成，一二三四五都是生數，六七八九十都是成數，人們的手指和足趾爲何左右各佔五數，合起來才是十數，這便是生數和成數相得而相合的道理。

河圖中的數字，爲何起於一而僅止於十呢，因爲人類的知識在數的觀念上，零以下是負數，零以上是正數，○等於無，無意識，無色相，無形質無感覺，寂然而不動，一日動於事物的初生，才能顯出形象來，方始「有了」的感覺，所以從無生出有，即是由零變到一，一不能獨立，必須要有二來配合，所以說一與言爲二，有了一和二便成爲三，老子曰：「一生二，二生三，三生萬物。」三是多數，而且三數的內涵就有奇偶陰陽在內，一加三是二的二倍，二的二倍即是四，一加四是五，二加三亦是五，五是生數之終，五的上面便是六，亦即是成數之初，個位數到十便全，因此亦可以說五是小成，十是大成，合兩五爲十，中國人的口頭語叫做「十全」，佛家的「合十」爲禮亦有祝福十全的含意在內，（俗稱全福）。至於百千萬億，不過是生成之數的累積而已，所以河圖

中的數，起於一，止於十，便可包括無窮無盡的數在內。

孔子所說的生成之數，從一到五是數的始生，屬於陰，稱為數之母，叫做「生數」。從六到十，是所有生數累積而成的，屬於陽，叫做「成數」。一得五而成六，二得五而成七，三得五而成八，四得五而成九，五得五而成十，生數與成數，都是自然相配，因此才說：「相得而相合。」生數在前，成數在後，所以不稱陽陰而稱陰陽的道理即在此。

河圖十數，將五個生數安排在內層，五個成數安排在外圍，陰主內，陽主外，五在中，亦就是說中心在五，最神妙的還在五行分佈，將陰陽生成配合之數，相處於北南東西中五方之位，所以壬癸水，丙丁火，甲乙木，庚辛金，戊己土于相為因應，孔子一言便將天干人事物理五行囊括殆盡，使陽奇陰偶之數，各相配合，神妙變化無窮，今再舉例以明之。

鄭康成云：「天地之氣各有五，五行之次，一曰水，天數也，二曰火，地數也，三曰木，天數也，四曰金，地數也，五曰土，天數也。此五者（指五個生數）陰无正，陽无耦，故又合之地六為天一匹，天七為地二偶，地八為天三匹，天九為地四耦，地十為天五四……布六於北以象水，布七於南以象火，布八於東以象木，布九於西以象金。」

揚雄太玄謂：「一六為水，二七為火，三八為木，四九為金，五十為土，一與六共宗，二與七為朋，三與八成友，四與九同道，五與五相守。」

揚子不言五與十改言五與五相守在中央，說二五便是含十在內，五為小成，十為大成，合兩小成便可集大成，一至十數五居中，所以五為中心，從行路來說，走到中心位置，即是走了一半路也就是完成了一半所以算是小成。再走一半路便到達終點，才算大成。同是在中心位置，可上可下亦可東可西，等於把握了重心，所以五是中數亦即是心，能使上下四方平衡，身心亦即平衡，所以書云「允執厥中」，能夠執中，才可以應變御變，我們必須了解中數的五是象數關鍵之一，亦是善用易者執常御變，通變求常的方法之一。

第五節 半數的重要性

再說五是半數，因為只有五介於生成體用之間，生數得之其體始備，成數得之其用始全，所以不論生成體用；都不能離開它，它是陰陽變化的中樞，兩其五則為十全，合之為三五，（洛書用此，詳論於後）貫三才之中，備五行之妙而立其極，所以用它為建中立極之數，一般人祇知易講倍數法，不懂合數法，所謂相得而各有合，如陽是一半，

陰是一半，陰陽合體，方始合而爲一，通常稱一夫一婦爲一對夫妻，不能說是兩個夫妻，他倆必須一心一德，同心合力，才有幸福，如果答案變成二的話，便各有二心，同床異夢了，所以說一陰一陽之謂道。推而廣之，一個家庭，一個國家，如果上下一心，羣策羣力，沒有不家齊國治的。

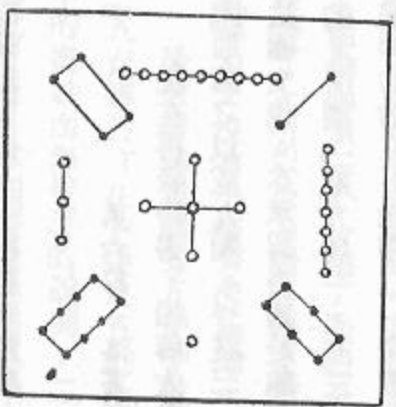
後來研易者對於五是中數都還懂得，對於五是半數，却不注意，河圖中把十數分作二五安排於守在中央之五的上下方，是有深意的，楊子不言十而言五與五，已體會著其中的奧妙而無較詳的說明，二五合而爲十，得數之全，當然陰陽各半，所謂二五構精萬物化生者，亦即是說陰陽各半所合作的成果。易數無不由中而爲出發點，中則上下前後都是各得其半，易數無不以平爲標準，平則左右輕重亦均是各占其半，陰陽剛柔一切錯綜變化，無不由此半與彼半進退交易之作用而發生影響。

易道變化，重視進退，所以才說盈虛消長，整數的進退，由一進而到十百千萬，由萬退而到千百十一，容易明瞭，如說負數的退，一的一半即是二分之一便成爲零點五再退一半，即是「的四分之一，便是零點二五，都含有五，亦就是分爲一的一半或一半的一半，前面提到的程子只知加一倍法不知這裡面尚有退一倍法，一般人只知順數，不知逆數，易，逆數也，講易者談到此句，都是含糊其詞輕輕抹過，如以數學來解釋四象，

太陽便是整數中之整數（十十）少陽便是整數中帶負數（十一），太陰是負數中的負數（一一），少陰是負數中帶整數（一十）。河圖之書五十五，是一至十數的總和。洛書之數四十五，是零至九數的總和。兩者都含有五的倍數在內，一加一減，仍見五數，雖由五可到十，由十亦可到五，不過見五則不見十，見十便不見五而已，譬如造一座十層大廈，造到一半，只能說建築到第五層，五數見而十不見，等到大樓建築完成，人家都說這是十層大樓，十數見而五不見了，易道講動變起伏，起於此者便伏於彼，伏於此者先見於彼如震起艮止是，於象於理，均可想像得通。誠如孔子所言：「夫易彰往而幽，而微顯闡幽。」用數來解釋，更顯得明白曉暢。

第六節 洛書的形成

現在再談洛書，相傳大禹治水時，有神龜負文列於背出現於洛水，有數至九，禹遂因而第之以成九類。（註三）大戴禮明堂篇有二九四七五三六一八之文，鄭康成註云：法龜文也。亦承認洛書是龜文。洛書既取法於龜象，它的組合是從一數到九數排列而成的，所謂「戴九履一，左三右七，二四爲肩，六八爲足，五在其中。」這是說明每個數安插的方位（如圖三）奇數用白點，偶數用黑點，一在正北，九在正南，三在正東，七

(三圖) 洛書

在正西，二在西南，四在東南，六在西北，八在東北，五在中央。從上面這九個數的位置來看，一三五七九五個奇數都在四正和中央。二四六八四個偶數，都排列在四隅。奇數代表陽，偶數代表陰，是陽數統領陰數各安其所，作為數之用。河圖生成之數，一三五七九這五個陽數統領二四六八十這五個陰數同處在一方，算是數之體。劉歆云：「河圖洛書，相為經緯。」

就河圖來說，火南水北，木東金西，合四方之正位，似為經，而洛書為緯。若就洛書來說，奇數居四正，偶數居四隅，似為經，而河圖為緯。再就八卦來說，天地水火居四正，雷風山澤居四隅，各占其方，似為表，而以數為裏。再以洛書來說，生數成數，各得其位，似為表，而卦為裏。

洛書辨謂：「一為太陽之位，九為太陽之數，故一與九對；二為少陰之位，八為少陰之數，故二與八對，三為少陽之位，七為少陰之數，故三與七對，四為太陰之位，六為太陰之數，故四與六對。是則以洛書之數而論易，其陰陽之理，奇偶之數，方位之所，若合符節，雖繫辭未嘗明言，然即是而推之。瞭如指掌矣。」

第七節 八卦與圖書相通

劉歆云：「伏羲氏繼天而王，受河圖則而畫之，八卦是也。」河圖辨謂：「自一至十，五十五點，有如星象，故謂之圖。其位以一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中，以生數合成數，而分配如此者，其本文自然之定位也。蓋其中五為衍母，十為衍子，次一二三四為四象之位，次六七八九為四象之數。二老位於西北，二少位於東南，其數則各以其類，交錯於外，而八卦定。於是伏羲則之，而乾坤艮巽坎離震兌之卦畫焉。」

河圖的數有十，而卦祇有八，伏羲是怎樣的取「則」呢？既然是「則」，必定有確然不易的道理，兩相妙合，才能說是則圖作易。他把圖中的「點」改為「線」，因為河圖所顯示的形體，是由點來連成線，由線形成面，由面積成體。線是由點到體必經路線，所以天啓聖人之心，改點為畫，畫即是線，不但能顯出卦的無窮變化，而且更顯出無窮無盡的事物，亦都在變化。（如圖四）

現在綜合邵雍和江永兩氏的說法，作一簡括的序述。他首先在右邊畫一橫（即是一奇）奇數代表陽，稱謂「陽儀」。然後在左邊畫二橫，（即是一偶）二是偶數，偶數代表陰，稱謂「陰儀」。再在陽儀右上方畫一奇，於是便成了奇上一奇，亦就是陽上一陽

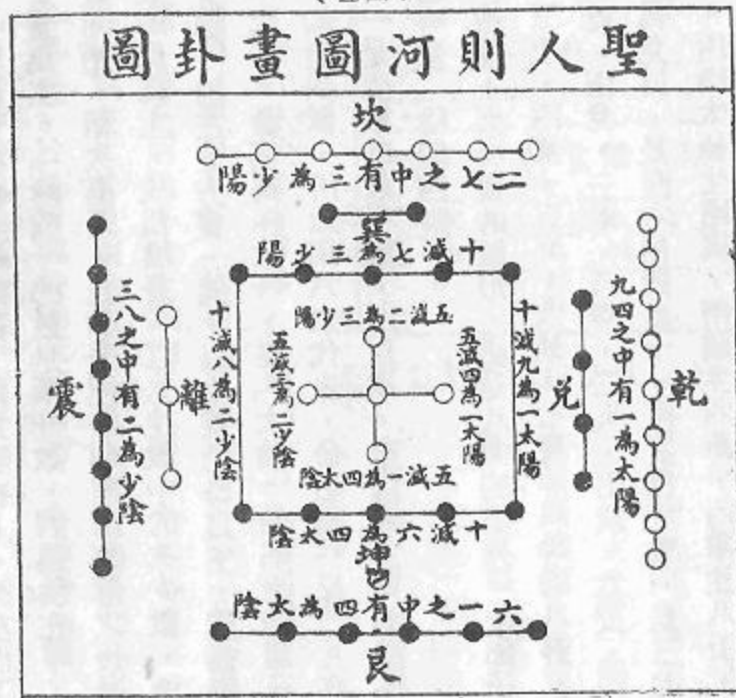
圖橫卦畫圖河則義伏 (四圖)

，稱謂「太陽」，又叫「老陽」。在陽儀的左上方畫一偶，便成了一奇一偶，亦即是一陽一陰，而這個陰是陽中之陰，稱謂「少陰」。在陰儀的右上方畫一奇，便成了一陰一陽，這是陰中之陽，稱謂「少陽」。在陰儀的左上方畫一偶，便成了陰上一陰，稱謂「太陰」，又叫「老陰」。於是「太陽」「少陰」「少陽」「太陰」這四象便由兩儀生出。然後又在太陽的右上方畫一奇，三畫都是陽，成為「純陽」。在河圖生成之數中，用生數代表陰，成數代表陽，除了五數和十數位於中央留以待用外，就把一二三四這四個生數代表陰，六七八九這四個成數代表陽。因為三畫都是陽，所以拿成數的最多數九來代表，命名為「乾」。在太陽的左上方畫一偶，於是用最多的生數四來代表，命名為「兌」。在「少陰」的左上方畫一奇，以中畫的偶為主，於是用生數的三來代表，命名為「離」。在少陰的左上方畫一偶，以下畫的陽為主，於是用成數的八來代表，命名為「震」。以上四卦，因為底下基本的畫都是陽，所以叫做「陽儀四卦」。

「陽儀」的數是漸降數，因為陽在上，循左而下降，所以從兌到震都是以挨次下降的卦畫為主。「陰儀」的數是漸升數，因為陰在下，循右往上升，所以從「太陰」的最下畫開始，循次漸升。我們先把這個理則瞭解之後，再在「少陽」的右上方畫一奇，以下畫的偶為主，成為陰卦，二是生數中的次少數，所以用二來代表，命名為「巽」。在「少陽」的左上方畫一偶，以中畫的奇為主，成為陽卦，七是成數中的次少數，所以用七來代表，命名為「坎」，在「太陰」的右上方畫一奇，以奇為主，成為陽卦，六是成數中的最少數，所以用六來代表，命名為「艮」。在「太陰」的左上方畫一偶，變成純陰，一是生數的最少數，所以用一來代表，命名為「坤」。因為底下基本的畫都是陰，所以叫做「陰儀四卦」。

根據上面所畫的圖形，便是八卦的橫列。依邵子畫卦的先後次序，便成為一乾，二兌，三離，四震，五巽，六坎，七艮，八坤的八卦。如果以河圖的生成之數來看，便成為九乾，四兌，三離，八震，二巽，七坎，六艮，一坤。乾坤在首尾，是九一相對為十，次為兌艮，是四六相對為十。再次為坎離，是三七相對為十。中為震巽，是八二相對為十。所謂太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，前後對照，一目了然。亦正是一分為二，二分為四，四分為八。從河圖的數上看，即是九四相合為太陽，三八相合為少

(五圖)

陰，二七相合爲少陽，六一相合爲太陰，悉出於自然（如圖五）橫圖既成，從中分判，規成一圓形，以象天地的奠定。氣化的運行，陽儀列左，陰儀列右，陽在上循左而下降，便成爲乾九兌四離三震八。陰在下循右而上升，便成爲坤一艮六坎七巽二。就男女關係來說，父母相對於九一，長男長女相對於八二，中男中女相對於七三，少男少女相對於六四，同氣相求，同聲相應，左右迴旋，上下升降，細心體味，更可悟出許多事物之理。

六經輿論：「伏羲畫八卦，

以陽道主變，其數以進爲極。陰道主化，其數以退爲極。陽以進爲極，故乾爲父而得九，震長男而得八，坎中男而得七，艮少男而得六，凡成數皆陽主之。陰以退爲極，故坤爲母而得一，巽長女而得二，離中女而得三，兌少女而得四，凡生數皆陰主之。」

河圖不但配合先天八卦，同時亦包括了後天八卦。河圖因爲水北，火南，木東，金西。表示北方爲坎卦，南方爲離卦，東方爲震卦，西方爲兌卦，所以又包含了後天八卦的方位。可是乾何以在西方？坤何以在西南？巽何以在東南？艮何以在東北？這是因爲水火木金上的五行發生了變化的緣故。水和火是以精氣爲用專於一。水火不論如何分解，只是一而不能分爲二。而木金土是以形和質爲用。所以可分而爲二。因此水火各止一卦，木金土都各有兩卦。五行既有如此巨大變化，所以河圖的數，也不能不隨之而變。一六都是水，二七都是火，三八都是木，四九都是金，五十都是土。所以一二三四的個生數不動，將一六合併，留一爲坎水。二七合併，留二爲離火。三仍爲震木，四仍爲兌金。而八不得不隨二與四進入東南爲巽之陰木。九亦不得不隨一與三進入西北爲乾之陽金，可是東北、西南却空虛著，又不得不起用中央五與十之土，將五隨一、三、九，三陽卦進入東北爲艮之陽土，十則隨二、四、八，三陰卦退居西南爲坤之陰土，這些都是不得不然之勢。唯其如此，河圖之數有十，而卦只有八的道理已很明顯，而五與十爲

居中不用之用，在此亦就不得不把五十之士來派上用場了。（如圖六）

河圖既然包含了後天八卦，而洛書的八方位置，亦正和先天八卦相符，這才圖書與八卦相通。洛書的數，原取法於龜象，它的排列方式是戴九履一，亦即是上九下一，

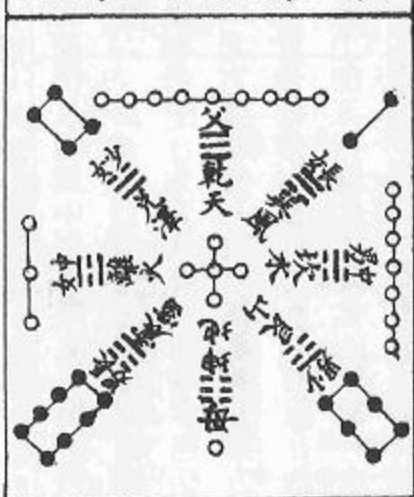
（七圖）

河圖變後天八卦圖

（六圖）

聖人則洛書列卦圖

九數爲乾，一數爲坤，所以乾坤相對於上下。左三右七，三數爲離，七數爲坎，離爲火，坎爲水，所以火水相對於東西，二四爲巽，二數爲震，四數爲兌，所以巽在西南，兌在東南。六八爲艮，六數是艮，八數是震，所以艮在西北，震在東北（如圖七）（註四）。朱子啓蒙：「圖書之位與數，所以不同

者，何也？河圖以五生數統五成數，而同處其方，蓋揭其全以示人，而道其常數之體也。洛書以五奇數統四偶數，而各居其所，蓋主於陽以統陰，而肇其變數之用也。」

周易析中謂「朱子此條，已盡圖書之大義。蓋以生數統成數而同處其方者，自五以前，爲方生之數。自五以後，爲既成之數。陰生則陽成，陽生則陰成，陰陽二氣，相爲終始，而未嘗相離也。以奇數統偶數而居其所者，四正之位，奇數居之。四維之位，偶數居之。陰統於陽，地統於天。天地同流，而定分不易也。揭其全以示人而道其常者，數至十而始全，缺一則不全矣。故曰數之體。主於陽以統陰而肇其變者，始於一，終於九，所以起因乘歸除之法，故曰數之用。」

河洛精蘊謂「河圖爲體，洛書爲用，此確論也。然用不離乎體，用數之成，由體數之立。析圖之九四三八橫列者，居書之左，分圖之二七六一縱列者，居書之右，則八方之位成，而八卦之位亦定。此乃自然之理，非人所能強作安排。」

一陰一陽的互根，一生一成的互合，一體一用的互協，在在足以生萬象，變萬事，化萬物。

第八節 洛書的魔方陣

如果拿數學觀點來研究河圖洛書八卦，那末河圖就是一種十進位的數學，洛書就是一種九進位的數學，而八卦數學却又是一種包括二進位和八進位的數學。（二進位是由於陰陽奇偶觀念所產生，八進位是由於基本八卦觀念所產生。）就其中變化和運用來說，便包含了象數、衍數、化數、演數四大內容。就其實質來說，却又統括了今日的理則數學和物理數學在內。而使人最感興趣被西方人士所盛讚的洛書魔方陣，歐美國家的算術課本中叫做「三三圖」，東方國家稱它叫做「九宮圖」。根據前面的洛書，以及繫辭傳中所說的「戴九履一，左三右七，二四爲肩，六八爲足」，這四句話，把它列式出來（如圖八），從這三三方陣，亦即是九宮圖上看出，無論縱的橫的斜的拉成一線時，各成十五數，主要的是五爲中數，必須立於中心位置，理由已見於前，從數學的功用來說，不但可以整理自然數，且可作計算和統計之用。但何以說它是魔方陣呢？姑舉幾個例來說明，試看下面的圖九。

(九圖)

4	9	2
3	5	7
8	1	6

把一二三四五六七八九數字連接起來，便顯出方陣來，古人

(八圖)

4	9	2
3	5	7
8	1	6

(十圖)

4	9	2
3	5	7
8	1	6

稱爲迷陣，如果把中心五數的位置加以變更時，就可以得出九九八十一種的變化。古代大軍事學家用來作爲戰術上的運用，使敵人意亂心迷，現時所謂曲線戰爭，亦用此種術略。再看下面的圖十一。

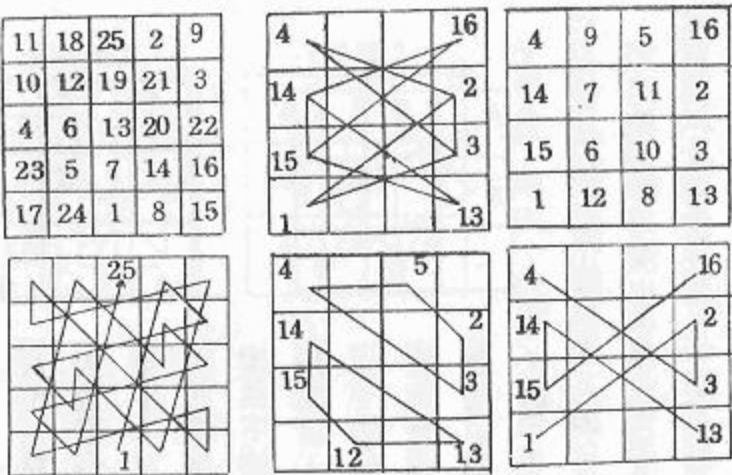
把每兩個數字連串起來，可以叫做二字方陣或卅字方陣，每線數字的和各爲二十五，正反變化可得出十六種，在力學方面應用頗廣，可以發揮自然科學，再看下面的圖十一。

(十一圖)

4	9	
3		7
	1	6

用每三個數字連成等腰三角形，可以叫做三角方陣，在這裏面含有四個相對相等的三角，可以畫出多種變化，都毋須求證，既可以數字來代表字，又可以數字來代表點，線、面、角、方、圓、體等等。

從三三方陣的推廣，還可以演出四四方陣圖和五五方陣圖來。（如圖十二）四四方陣可演出多種三角形，四邊形，多角形來，亦可以應用於算術，漢代孫子算經稱爲「大衍求一術」。宋代周密稱爲「鬼谷神算」，明代程大位稱爲「韓信點兵」。有一二八種變化之多。（註五）如果應用於數學，且舉一極淺的算術來說明：

(圖陣方五五 三十圖) (圖陣方四四 二十圖)

命題：一個小學生向父母要零用錢，第一天只要一元，第二天兩元，第三天三元……依次類加，請問讀完小學第一年（以三百六十天計算）要多少零用錢？讀完小學共要零用錢多少？

解答：這一問題的計算方法，若用筆算連加法，約需八小時左右，若用物理數學計算，約需十五分鐘左右，若用新數學計算，約需十分鐘左右，倘用洛書方陣查閱，只要一兩分鐘時間，答案是讀完小學一年共需零用錢六四、九八〇元，讀完小學六年共需零用錢二、三三三、八八〇元，如果讀完大學，整個地球的財產都被他化先了。用現代數學觀點來看，像這些魔方陣並不為奇，可是古人在幾千年來前，早想出既簡要而又多變的方陣讓後人來揣摩運用於各種學術方面，即現時電子計算機的排列組合，其基本原理亦不

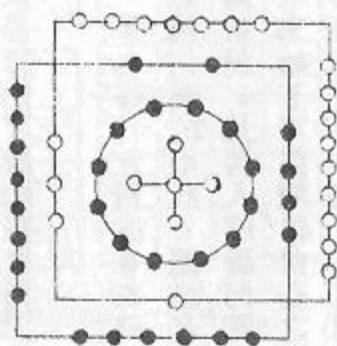
出乎此。想見中國古代對數學的研究並不落後，在周易以前，即有九章算術。圍棋數學，渾天算學，周髀算經等著作發明。例如四千六百六十年前的黃帝建國時代，他首先訂了四大政策，就是命人撓作甲子，倉頡作六書，伶倫定律呂，隸首定數學。所謂甲子，即是天干地支的十二進位數學，它以六十為一小周期，這是屬於天文數學和曆數的。所謂定數學，就是把當時的數學知識，整編成「九章算術」。包括方田，粟米，差分，少廣、商切、均輸、贏不足，方程，勾股九大內容，後來孔子所創導德術兼備的六藝教育——禮、樂、射、御、書、數。可見古代把數學早列為必修課程之一。同時在此亦可說明，黃帝建國的四大政策，作甲子、作六書、定律呂（音樂）定數學，莫不依據河圖洛書而來，所以周易折中才說圖書實為天地之文章。

第九節 方圓圖書新解

萬彈峯認為河圖的形狀，應該是外方而內圓，洛書的形成，應該是外圓而內方，自繪兩圖，創為新說，比前人所說河圖是取馬旋毛形，洛書作龜折形，更較有意義。同時對初學的人，未始不可為觸目會心之助，並予錄存（如圖十四、十五）。

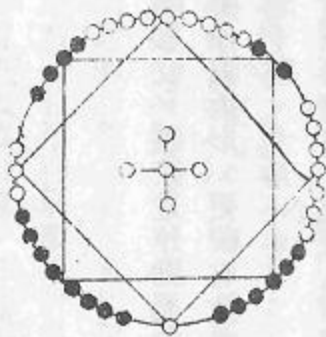
萬彈峯易摺更正河洛云：「河圖洛書，邵子朱子闡發無餘蘊矣。但後人所傳，不無

萬氏河圖

(四十圖)

萬氏洛書

(五十圖)

少差；如舊河圖一六居北，二七居南，三八居東，四九居西，五十居中，其點皆平鋪無兩折者。十在中間，分二五對置，便失其指。蓋河圖外方而內圓，一三七九爲一方，其數二十也。四二八六爲一方，其數亦二十也。中十五，共五十五數。中十點，作十方圓佈，包五數在內。此外方內圓，而五數方佈在中者，中一圓，即太極圓形。外四圈分佈四方，爲方形。十包五在內，仍然圓中藏方，方中藏圓，陰中有陽，陽中有陰之妙也。而十五居中，即洛書縱橫皆十五數，是又河圖包裹洛書之象。河圖點皆平鋪，無兩折，洛書亦然。舊洛書圖二四六八皆兩折，不知河洛本二四六八亦宜平鋪。洛書外圓而內方，圓者黑白共四十數，圓布於其外，一三七九爲一

方，二四六八爲一方，仍然是河圖本體。此又圓中藏方，洛書包裹河圖之象。而中五又有方中藏圓之妙。河圖已具洛書之體，洛書實有運用河圖之妙，因將圖書奇偶方圓交互，表之以圖。」

漢劉歆云：「洛圖洛書相爲經緯，八卦九章相爲表裏。」萬氏創此圖說，更是闡發圖書相爲經緯的道理。河圖爲體，洛書爲用。其實河圖即先天八卦，洛書爲後天八卦，河圖爲體，而體中亦有用。洛書爲用，而用中亦有體，亦就是萬氏圖中分圓分方，方含圓，圓又含方的意義。讀者更了然何以要有先天後天兩個八卦同時存在並行不悖之理。歷代數理、曆象、軍事、政教、禮樂、醫學、風鑑、推步、占驗、諸家，都是以洛書爲用，而其原理法則，悉本於易。

第十節 扶陽抑陰的道理

洛書與河圖的相異處，驟看起來，似乎一六和三八未易，而二七四九的方位就有變換。實在說起來，只有一三五不動，因爲一三五是生數中的陽數，所以不可動。把一三五加起來是九，乾用九的出處，便在此。周易自變坤乾而爲乾坤之主要用意，不僅是由母系社會進入父系社會，而且尊重天道，乾爲天，天道即是正道，於世系爲正統，於人

爲正人君子，俗諺所說「上有有道之君，下有有道之民。」這裡所說的有道，便是指正道而言，易道首講天道，乾屬陽，所以在天地定位之後，易道主扶陽而抑陰。並不是說陽必待於扶，陰必處於抑，使乾坤有所軒輊，而是天地陰陽之數，理本如是。以體來說，陽生於陰，就用來說，陰統於陽，如前面河圖六合一爲七，七是陽數。二合七爲九，九亦是陽數，三合八爲十一，仍是陽數，四合九爲十三，三仍是陽數。五合十爲十五，五仍是陽數，總數五十五，亦都是陽數。洛書的對位，都是陰數。一九合十，三七合十，二八合十，四六合十，總數四十，亦都是陰數，但請大家不要忽略，中間還藏著五呢，把五放在中心，則上下縱橫交錯無不爲十五，總數變成四十有五，亦都成爲陽數。

從上面圖書的數看起來，可見「中」與「正」的重要性，所以扶陽抑陰，亦正是以陽統陰的自然結構和法則，天道如此，人道亦何嘗不如此，「君子道長，小人道消。」便是周義之大義。試觀天地生成之數，天數二十五，地數三十，陽少而陰多。古往今來，常苦治世少而亂世多，君子少而小人多。聖人憂感於心，不得不扶陽抑陰，不得不參天兩地，建中立極，以五御十，化陰爲陽，而以洛書的四十五數爲用。則天數仍爲二十五，而地數由三十減爲二十，變成陽多陰少，使十數不見，潛藏於兩數之中，無非促使小人皆化爲君子，撥亂反正，成變理陰陽之功，其樞機悉在中五與十，五能御十，則君

子道長，小人道消。假使五不能御十，則小人道長，君子道消。五十者，在數爲河圖之中心，在易卦爲「中孚」，孔子所說五十以學易，可以無大過，便是體會圖數，觀變易象中得來。（有人誤解五十是指年歲而言實非。）

從來談易者對卦的命名和取義，似乎不甚關心，亦不大肯用心去研究。風澤何以稱「中孚」？澤風何以變「大過」？難道隨便取個名稱沒有什麼含義和作用嗎？由於一般研究易經的人士，談理者多，談象者少，談數者尤少。求學問貴重實在，同時更要深思熟慮，反復玩味，鑽研切磋，才能悟通。五十之數，在易卦所以定名爲「中孚」，由於五十生成兩數列在河圖之中央。按照八卦出生之次序，五數爲巽卦，巽爲風。十數爲兌卦，（十去八餘二，二爲兌）兌爲澤，這是風澤的出處。五在上，十在下，前面已經說過，見五則不見十，以陽統陰，執乎中道，才可中孚，這是取名的由來。反過來說，十在上，五在下，見十便不見五，以陰統陽，小人道長，君子道消，便成「大過」。所以不明象數，問其所以？難怪只好瞠目以對。

第十一節 二八易位的造化

洛書之位，一居於北，與河圖相同，這是數的根本，不可動搖。誠如乾文言所謂「

確乎其不可拔。」由北而東北而東，而東南，原是一二三四之位；由西北，而西南，而南，原是六七八九之位。聖人將二八兩數互易其位，遂成今日洛書之數。天地造化之機，陰陽變化之妙，悉在如此。列圖如下：

原	二成
八七六	二七六
九 一	九 一
數	易書之位數
四三二	四三八

二八兩數位相易，表面上很容易看出，實質上便是五、十的變化。試將先後天八卦方位同觀，則二八位，在先天卦則是巽震，在後天卦則是坤艮，坤艮都屬於土，實爲五十之數。萬物皆生於土，同亦歸於土，成始成終，皆在於艮之一位。巽震相易，故雷風恒象傳曰「立不易方」，這是說其未易之體；易則爲震巽，故風雷益象傳曰：「自上天下下，」曰「天施地生」，這即是已易後之用。坤艮爲謙，象傳曰：「天道下濟而光明，地道卑而上行。」曰「天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。」象曰：「裒多益寡。」凡此皆指二八兩位陰陽變化之妙，此即易與河洛二數，關合之證，亦即二八兩數易位之證，倘能於此求易，則易象象之辭，以前認爲所不

可解者，現在至少亦十解五六，所謂「思過半矣。」

河洛精蘊謂：「洛書二八必交，始成造化。洛書之二八，在先天八卦是巽震，試使二居東北，八居西南，則自北而東南，一二三四居之。自西北而正南，六七八九居之。五居中以接乎四與六焉。自少而多一至九，自多而少九之一，豈不順序，其卦震巽易位。在左者由坤母而長女中女少女，在右者自乾父而長男中男少男，亦爲順序，然而不成其爲造化。洛書之數，則不能使縱橫斜角皆十五點。卦畫之象，則一陽在下者，雜於陰儀；一陰在下者，雜於陽儀。故造化之理必有交易，始成其爲造化。使二巽居西南，八震居東北，即男女構精萬物起化生之道。八卦皆有男女之象，獨長男長女，爲人道之所以始。蓋艮兌者，初生之男女，未有知識，坎離者，毀齒之男女，天癸未通，乾坤者，既老之男女，不能生育。惟震巽如男之二八，女之二七，天癸既通精血始成，於是相火與風木相合，少陽與厥陰相隨，而人道生生不息，皆由二八之相交，此造化自然之理，雷風相薄，萬物化生，巽而動，剛柔皆應，謂之恒。天道所以恒久不已。……後天則爲艮坤之位。坎水之後，繼以燥土，離火之後，繼以濕土，亦是二八相易。」淺顯易明，同可參悟。

在此順便值得一提的，便是「二五構精，妙合而凝」，成爲萬物生化之源，而二八

易位，亦即二五構精之妙，列圖於下，以供對照——

原	數
五六	四一
二六	四一
三五	三五
易	交
二五	二五
二六	二六
三五	三五

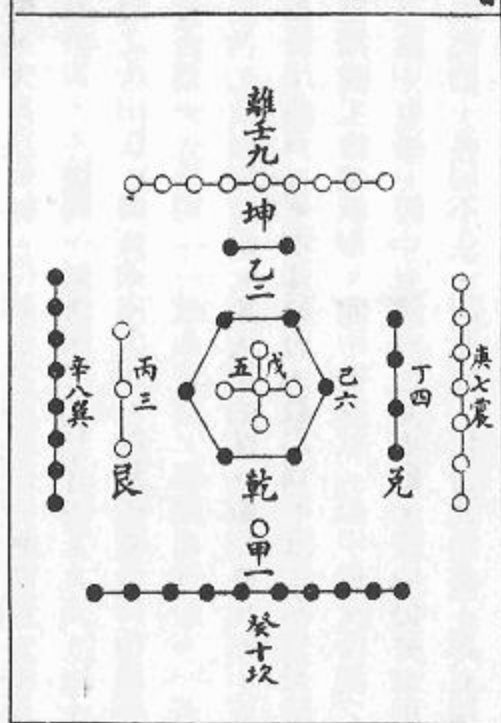
原數左五六而右三二，數偏倚而不平，雖有中五，無從化生，照二八易位同樣方法，使二五交易其位，則左右皆八，謙象曰：「君子以裒多益寡，稱物平施。」謙為坤艮二八之位，可見二八交易，亦即是二五交易，二八合十為土，二五亦合十為土，陰陽生化，因以不窮。

周濂溪通書謂：「二氣五行，化生萬物，五殊二實，二本則一，是為萬一，一實萬分，萬一各正。」聊聊數語，實扼陰陽變化之要，願學者能細心體玩。

同時聯想到河圖亦有變體合十一之數，據漢律歷志謂：「天之中數五，五為聲，地之中數六，六為律。」唐一行亦云：「合二始以定剛柔，合二中以定律曆，合二終以紀閏餘。」古人言五六為天地之中，因此河圖變體合十一數出，錄圖如下——從下列圖十六可

(六十圖)

河圖變體合十一數圖

以體會。

由此可以看出，一二三四五生數不變，置六於中，退十於北，九七互易，三八不移，如此一來，中央合為十一，四方亦皆合十一，河圖之數五十有五，固有五其十一之理。若以十干配之，甲乙為二始，戊己為二中，壬癸為二終，丙丁庚辛在始中終之間，戊己為樞，八干八卦納之，則納甲之理由此出。二中以位戊己，二始以定乾坤，二終以定

離坎，始中終之間，以定艮兌震巽。前述洛書既有易位，此處說明河圖亦有變體，在在證明變化自然的妙用，學者宜加詳察。

第十二節 圖書啓文明先聲

圖書文章（交錯曰文，起止曰章）是天地陰陽自然靈氣，洩於中國中州河洛之地，實開萬世文明之祖，得其大者爲聖神，得其小者爲藝術，誠所謂「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」河圖洛書，本陰陽一氣所出，五行，八卦，九宮，十干，十二支，五聲，十二律一切盈虛消息之所由生。漢儒劉向父子，以爲河圖洛書相爲經緯，八卦九章相爲表裏。倘論其通，實合爲一。所謂「一致而百慮，同歸而殊塗。」若論其分，則爲陰陽。陽爲乾精，龍馬陽物，故河出龍圖、象天德爲圓。數爲奇，五十五點皆是陽類。陰爲坤精，神龜陰物，故洛出龜書，象地德爲方。數爲偶，五十點皆是陰類。舊說河圖爲馬旋毛所現之象，凡獸類旋毛皆成圓形。龜甲橢圓狀，但甲環文所現之象，實銳角爲六方形。天地萬物，莫不陰中有陽，陽中有陰。河圖爲體，體中仍藏有用。洛書爲用，用中還是有體。不過天地萬物，非陽不生，因此聖人用河圖洛書，都有用九扶陽之意。以上是就河圖洛書本體而言，到「則而用之」的時候，河圖象圓而數奇，洛書象方而數偶

，奇偶方圓，表裏經緯，啓文明，開文物，肇文化，易經便成爲開物成務之著，亦是古來百姓日用之書，大用之則大效，小用之則小效，所以孔子說：「其稱名也小，其取類也大。」又說：「是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。兼天地人三才之道。故曰：『陰陽不測之謂神。』」

先天河圖，後天洛書，爲八卦之原，所以相通。孔子傳易，尤言之詳盡，說其出處，說其數目，說其方位，說其時令，說其氣類，說其性情，說其生成，說其變化。足見對書是何等的重視，茲列舉來說明之——

繫辭傳：「河出圖，洛出書，聖人則之。」這是道出處。

繫辭傳：「天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十。凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。大衍之數五十，其用四十有九。」這是道數目。大衍之數五十，其用四十有九的道理，由於其一即太極，爲體故勿用。劉歆以爲「大衍之數，而道據其一，其餘四十九，所當用也，故著以爲數。道猶太極也。所謂天生神物聖人則之者，河圖洛書即神物，法河圖洛書始作八卦，即聖人則天地之一事也。」

說卦傳裏面的第一章，是言易卦以陰陽參天地窮性命之理。第二章是言易卦以陰陽

立天地人三才之道，第三四兩章，是言先天卦位。第五章接著言後天卦位。第六章合先後天言變化而後成萬物，第六、七、八、九、十、十一章，相繼暢言先天卦位，重申體用遠近大小之極致。總計說卦傳凡十一章，論後天只有一章，論先天例有七章之多。專論後天的第五章帝出乎震三十九句，言後天方位很顯明，第三章開宗明義言先天方位，義隱容易迷糊。要通看後面章句，如雷以動之……八句申明先天義。乾以君之，坤以藏之，言乾道首出庶物，所以重君道，即申明天地定位義。由於先天天道有定，後天人道無定，必須乾南坤北，乾當陽位，坤處陰位，才能說明定之先天。天地之位一定，萬物才無不定，先天所以立體，足以主宰後天之用。所以天地定位四句，足盡先天八卦義。八卦相錯一句，足盡六十四卦義。這是道方位。

繫辭傳：「日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。」

文言：「先天而天弗違，後天而奉天時。」變通莫大乎四時，這是道時令。

說卦傳第六章至第十一章，這是兼道氣類，性情。

繫辭傳：「陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦偶，其德行何也？陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。」

繫辭傳：「參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天下之文，極其數，遂定天下之象。」「剛柔相推，而生變化。」

繫辭傳：「是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通。」這是兼道生成變化。

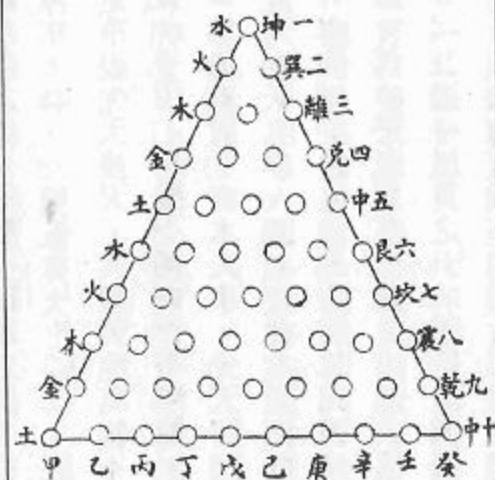
孔子所以尊重河圖洛書，亦就是重視先天後天，其實天地萬物，莫不有先天後天，先天為體，後天為用，體雖不動而實神乎用，用雖不測而行不離體。先天算是萬物之始，後天便是萬物之終，始終一道也。易通天道，實本人事。先天河圖，後天洛書，並非在人事之外別有天道，凡離人事而言天道，即非人道。若有人問河圖洛書皆言象數，既有象數，便是落於後天。如論先天，應併無象數可言。此話問到很好。但要知象數之先，自有一定之理，分河圖為先天，洛書為後天者，自從虛處論理，落實到象數合而為一，才能作為運化之妙用。孔子有言：「吾道一以貫之」，便是這個道理。老子認為萬物生於有，有生於無，儒家主張有，而且要求實有以至於萬有，亦即是孔子之易與老子之易的差異處。一切事物，祇能在實有上去追尋，不能在空有中去求索。因為實有是自然現象，現象是隨時間而變化，沒有一刻停留。空有雖是自然本體，本體是澈始澈終並不隨時間而變化，易道講變，所以要「有」，才能開物成務。

第十三節 河圖為物理根源

河圖十位，卦止有八，四象成八卦，五十居中，為不用之用，河圖不但含八卦，而且還含五行十干，可相配合，作圖來說明——

(七十圖)

河圖含八卦五行天干圖

四生數為陰卦，母居先，長女中女少女之卦相繼，四成數為陽卦，少男中男長男之卦相次，父居後，五為半而中隔之，十為全而中統之。得奇數者根於天，得偶數者根於

地，三角之右方列之。

水火皆氣，水最清而內明居一，火次清而外明居二。木金土皆是質，木柔而體輕居三，金堅而體重居四，土最廣大居五，五者皆有生有成，生者在先，成者在後。所以自五以後，一得五為六，二得五為七，三得五為八，四得五為九，五得五為十，後為水火木金土，三角之左方列之。

五行各分陰陽，古人制十干以名之。干本為幹，如木之有幹，其十二支皆由幹而生。十干分五行，甲乙為木，丙丁為火，戊己為土，庚辛為金，壬癸為水。十干分陰陽，甲丙戊庚壬為陽，乙丁己辛癸為陰。以數相配，甲三、丙七、戊五、庚九、壬一、乙八、丁二、己十、辛四、癸六，此數含於左方五行之中。

十干次序，順五行相生之序，以東方甲木為先。蓋五行有出生之序，一水為先，有流行之序，一甲為先，二者相為用，並行不悖，此依其流行次序，甲一乙二丙三四戊五己六庚七辛八壬九癸十，列於三角之下方，積數渾然之中，森然粲然已俱存。

天下事物，歸納來說，皆出於五行，根源於河圖，因此河洛精蘊作河圖為物理根源圖。錄之於後——

河圖為物理根源圖

第五章 「河圖」和「洛書」

五穀	時咎	時休	時用	五用	五事	五志	五液	五藏	五體	五色	五音	五聲	五臭
菽	狂	雨	藏	恭(肅)	貌	恐	唾	志	骨髮	黑	羽	呻	朽
									華在				
黍	僭	暘	養	從(义)	言	喜	汗	神	脉面	赤	徵	笑	焦
									華在				
麥	豫	燠	生	明(哲)	視	怒	淚	魂	筋爪	青	角	呼	羶
									華在				
麻	急	寒	殺	聰(謀)	聽	憂	涕	魄	皮毛	白	商	哭	腥
									華在				
稷	怠	風	該	睿(聖)	思	慮	涎	意	肉唇	黃	宮	歌	香
									華在				

五牲 豕 羊 雞 犬 牛
五器 準 繩 規 矩 度量。

腎竅爲耳，卦亦屬坎，則聽當屬水。肝竅爲目，火必麗於木而明，河圖三木即離火，後天離趨於南，則視之光明當屬火，卦亦以爲目。言出於舌雖屬心，而言有聲音屬肺，兌爲口舌，苟九家易以乾爲言，乾兌皆金，所以言屬金。

河圖之數多變，聲色臭味，各有至理，即以味言之，木性發散，而酸却主收斂，金從木化，四九金變爲三八木。三八木變爲一六水，思酸言酸時，往往齒即齦、津液生。火性溫熱而味苦。反寒涼，水從火化，一六水變爲二七火。秋冬寒涼，而辛味却溫熱，能發散，火從金化，二七火變爲四九金，四九，原是先天之太陽，水從火化則生鹼，而鹼何以不熱，水中之火爲陰火，一六原是先天之太陰。單就味一端來說，趣味無窮，由此可見象數變化之奧妙，確切事物理性之自然，決非數學家演算列式所能想像得到的。

第十四節 音樂亦本於圖書

人聲出於肺，肺氣根於腎、肺腕通於喉。始生而啼，有聲而非音，此時不能言。言出於心，其竅在舌，當心的臟氣未充，舌下廉泉的竅未通時，舌不能掉，及其稍長，漸

有知識，心神漸開，舌亦漸掉而能言。箇中道理，具於河圖洛書。圖之五行，居其本位，書則三同二異，四九金居南，二七火居西，是爲水金交，人的肺亦在心上，所以能言語，便是心肺交的緣故。人的言語出於喉，掉於舌，觸及於牙齒唇，以應五行，喉音爲土，舌音爲火，牙音爲木，齒音爲金，唇音爲水，言而成文，可以制字者，雖無數，約之不出三十六位而已，三十六是四九相乘數，亦即六的自乘數。河洛精蘊外篇有字母配河圖之圖及五十音應大衍之數圖，可作參考。

由此而推，制律呂，正聲音，亦本於河圖洛書，明朱載堉言之甚詳：「嘗聞朱子曰：『史記說律數，蓋自然之理，與先天圖一般』；初聞此語，不曉其義，及聞何塘之說，方悟漢志度起於黃鐘之長，則黃鐘之長，即是一尺。古云長九寸長八寸十分之一之類，尺一而律同。朱子所謂與先天圖一般者，先天圖出於河圖洛書也。洛書之數九，故黃鐘之律長九寸，因而九之，得八十一分，與縱黍之長相合，河圖之書十，故黃鐘之度長十寸，因而十之，得百分，與橫黍之廣相合。蓋河圖之偶，洛書之奇，參伍錯綜，而律度二數方備，此乃天地自然之妙，非由人力安排者。……黃帝之尺，以黃鐘之長爲八十一分者，法洛書陽數也，十皆九分，凡八十一分，洛書之奇自相乘之數也。是爲律本。虞夏之尺，皆以黃鐘之長爲十寸者，法河圖中數也。寸皆十分，凡百分，河圖之偶自相乘之

數也。是爲度母。」

又云：「一切算術，皆取法於河圖洛書，河圖十位，天地之體數，洛書九位，天地之用數。是故算律之術，或有約十而爲九者，著其用也；或有約九而爲十者，存其體也。」

江永認爲圖書之妙，不止用十用九應律之體用而已，一切聲音數理，用律法度，及干支納音，無一不出於此。在其所著河洛精蘊中，尚有河圖五音之數，即含隔八相生之理及河圖五音本數圖，河圖五音順序相生圖，河圖五音變數圖，洛書應十二律圖，六十納音歸河圖變數圖，茲不詳錄。

第十五節 人身配河洛亦相通

人爲三才之一，位居天地之中，本與天地相肖，至理自在人身，而人不自覺。畫卦聖哲，所謂近取諸身，如乾首、坤腹、震足、巽股、坎耳、離目、艮手、兌口，祇不過粗舉其大略而已。醫家認爲人的內在臟腑脈候，即是圖書卦畫之形，象數同源，天人一貫，如圖書五奇數應五臟部位，便是一例，作圖如下——

	上焦		中焦		下焦
	金	火	土	木	水
九	七	五	三	一	
肺	心	脾	肝	腎	

人身以隔膜分上下，肺心在膜上，脾肝腎在膜下，分爲上中下三焦，即是應圖書九七五三一之數。金乘火位，肺居心上，火入金鄉，心居肺下，便是圖書而二異的道理；再脾肝腎各如土木水之位，亦便是圖書三同的道理。數的次序；自有其天然的位置，人正生，則如其序而最靈，蟲魚禽獸橫生，則心知遠異於人類；至於草木倒生，則其心知更不如蟲魚禽獸。可見動植物在性靈上的差異，基本觀念上還受數序與位置的影響。

又如人身有督脈，自從下體二陰之間過尾閭循背脊而上至巔頂，下鼻抵人中止於唇之上。另有任脈，自從前陰循腹而上，至於口唇之下。此二脈即是人身的乾坤，亦即九一兩數相表裏。督脈統一身之陽，任脈統一身之陰，不惟人有之，鳥獸蟲魚亦有之，即果實之類皆有之，作圖如下頁——

人身內有臟腑，其肌肉之間，有十二經脈，行於手者六，行於足者亦六，即是乾坤之外，有六子之卦，九一之外，有二八、三七、四六之數。

(八十圖)

人身督任兩脉

手足經脉應洛

書八卦圖。

四六爲兌金艮土，卽是太陰陽明之相表裏。手太陰肺，從臟走手，手陽明大腸，從手走頭，肺與大腸相表裏。足陽明胃，從頭走足，足太陰脾，從足走腹，脾與胃相表裏。三七爲離火坎水，卽是少陰太陽相表裏，手少陰心，從臟走手，手太陽小腸，從手走頭，心與小腸相表裏。是太陽膀胱，從頭走足，足少陰腎，從足走腹，腎與膀胱相表裏。

二八爲巽陰木震陽木，而陽木卽爲相火，豈非卽厥陰少陽相表裏，手厥陰心包絡，從上走手，手少陽三焦，從手走頭，心包絡與三焦表裏。足少陽膽從頭走足，足厥陰肝

，從足走腹，肝與胆表裏。

由此看來，督任二脉，如人身之天地定位。肺金脾土，大腸金胃土者，如人身之山澤通氣。心火腎水，小腸火，膀胱水者，如人身之水火不相射。心包絡三焦之相火，肝胆之陰木，如人身之雷風相薄。同時兌離震陽儀之卦，其脈行於手，巽坎艮陰儀之卦，其脈行於足，人身與造化相符，不但與河洛通，抑且與八卦通。

河圖十數，正應天干，亦配臟腑，如甲胆、乙肝、丙小腸、丁心、戊胃、己脾、庚大腸、辛肺、壬膀胱、癸腎，五臟五腑不能益，乃畫爲八卦，卽乾坤之外有六子。河圖變爲洛書，則九一之外，有四六三七二八之六位，則五臟有六腑，以三焦爲孤腑，六腑亦有六臟，以心包絡爲之配，此陰陽五行變化奇妙，而人不自察耳，五行宜各專其一，而火有二，一爲君火便是離，一爲相火便是震，震是陽木，火無體以木爲體，所以震爲雷龍之火，心包絡三焦，都是皆相火之臟腑，所以屬震八之位，（右尺命門，亦是震位）。

十二經脉，起於手太陰肺，終於足厥陰肝，其序則兌於艮，離於坎，震於巽，符合六子之序，循環周流，晝行陽二十五度，夜行陰二十五度，以應大衍之數，聖人作易，不必求於人身，而是人身生理之自然若合符節，懂得醫理者；自可明瞭。

(註一) 參攷抗辛齊學易筆談第二集先後天八卦平議與河洛平議兩文。

(註二) 見尚書洪範傳及孔安國論語注。

(註三) 參攷易學雜誌王德薰「圖書與八卦相通之理數」文。

(註四) 見易經學會會刊黎凱旋易數淺述文。

第六章 數象理的連鎖作用

第一節 基本觀念的溝通

易經十二篇，無論卦辭爻辭，以及十翼之中，都離不開三項要素：一曰數，二曰象，三曰理，蓋數由心生，象從數出，象繁數滋，揆之於理，觀象明理，窮理推數。因此無論講到任何其中之一，必然同亦涉及到其中之一，相互發生連鎖作用，關係至為密切。易之為書，其道尚變，變之蘊於內者為數，發之見於外者為象，存乎中者為理。在本觀念上，應首先有此認識。

伏羲一畫（是數）開天（是象），兩儀始立，肇文明，創文化、作八卦，因卦演數，由數定象，察象推理，導制作之淵源，明推行之秩序。聖人惟恐後人之忽於數，特在繫傳鄭重提出「天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十，天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十五、地數三十，凡天地之數五十有五，此所以變化而行鬼神：」結論是「知變化之道者，其知神之所為乎。」很明白說出，知變化之道，就要懂得數。後面重加伸論：「參伍以變，錯綜其數。通其變，遂成天下之文。極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與于此。」可謂諄諄善誘，愷切詳明。

從來儒家好談義理，怕講數理，因此不通數學者多，科學之不發達，受此影響極深。自理學興，鄙視術數流為小道，更不屑研究，以免有失大儒身分。雖明知易有象數，可是門戶之見很深，排斥異己，數遭摒棄，象亦同掃。易學晦述，是誰之過？易經原名易象，卦有卦象，爻有爻象，從次第來說，先爻象而後卦象，就體用來說，先卦象而後爻象，卦象的構成以爻，爻象的構成以數。當初作易的聖哲，既畫奇(一)以象陽，其於數也爲一；又畫耦(二)以象陰，其於數也爲二。陽與陰爲一切事物的源泉，一與二爲一切算數的基本。「陰陽合德，而後剛柔有體。」可見萬事萬物之有體者，莫不有陰陽寓於其中。牝牡雌雄之爲物，正是陰陽之分；可是陰中有陽，陽中有陰，分中仍有合的成份存在，天地如此，男女皆然。陰能合陽，陽亦能合陰，天下萬事萬物，既以陰陽而分體，亦以陰陽而成體，是陰和陽充乎事物體用之內，陽以一而生，陰以二而成，一生一成而數備。再說一與二爲三，三是合數，陰數三成爲六，陽數三合爲九，九是陽數之窮，亦即顯示陽之老，所以稱謂老陽；六乃陰數之窮，亦即顯示陰之老，所以稱謂老陰。(六與九都是成數，陽以進爲極，陰以退爲極，詳見後節。)陽生于一，至九而變；陰成于二，至六而變，陰陽消息，盈虧有數，於是乎見。奇(一)之象，所以示陽之體與數以及陽之性與德和陽之生與老者；耦(二)之象，所以示陰之體與數以及陰之性與德和陰之成與變

者，(一)與(二)代表陰陽奇耦，即謂之爻。爻者交也，效也，顯示交錯而無定，亦交變以生成。何以要生成，爲的是要有，「易有太極，是生兩儀……」「有天地然後萬物生焉。」「在在說明爲了「有」所以才「生」，由於「生」才能實有，實有不僅是物質的，而且包括精神的，因此還得由「生」而「成」，所以說「成之者性也」。「成性存存，道義之門。」

古人說易，言象數而理在其中，後人說易，言義理而象數因之以隱，先儒有以掃象爲得意，有以傳辭爲標榜，傳言：「聖人設卦觀象」、「立象以盡言」、「極其數遂定天下之象」、「極數知來」，所以象象辭言，無一字一句不根據象數而來，假使象數可廢，僅有義理即可，則聖人之言爲無稽，而義文之假象數以垂訓者，反等於駢拇附贅，多此一舉。規所以爲圓，矩所以爲方，不依規矩，不能成方圓，若說方圓成而規矩就可以廢棄，皮之不存，毛將焉附，象數可無，理從何出？馬端臨周易玩辭序謂：「自義理之學大明，而象數之說幾晦，先儒欲救其弊，則曰聖人當時自可別作一書、明言義理，以昭後世，何必假託卦爻爲此根深蒂固之辭……愚嘗以爲易之象數卜筮，豈出於義理之外，蓋有此理，則有此象，有此數，而卜筮之說，其所謂趨吉避凶惠迪從逆云者，又未嘗不一出於義理。平時本諸實踐，則觀象玩辭，此義理也。一旦謀及卜筮，則觀變玩占，亦

此義理也，初不必歧而二之。」實爲平允之論。蓋理與象數，具有不可分割之連鎖性在，既有相互作用，亦可相互發揮，基本觀念溝通之後，方足以言易。

迴想黃帝堯舜時代，由於人事漸繁，文明進化，不得不努力作多方面之創造，八卦既不足應用，於是廣卦象爲六書，造文字、作干支，以益陰陽五行之用。吹律定聲，民氣以和，興禮樂，本黃鐘以定度量權衡，治曆明時，定璇璣玉衡，齊七政。無不一一依據象數來創建發明，形上形下，並駕齊驅。若談數學，古時周髀算經九章十書，與現時代數幾何微積分，尤相照合，毫無遜色。到了春秋戰國時代，士農工商階段觀念，愈後愈深入人心，士大夫成爲領導社會的中心人物，聰明才智之士，都趨向於「學而優則仕」的路線求發展，誰肯再來研究發揚象數！

自理學興，儒家大都偏重義理，於是一般人把易經當作純粹哲學來看，所謂「形而上之謂道、（推理）形而下之謂器（重象）」視同具文，器都不要，象於何有？連構通形上形下的一條「鍊子」（演數），亦連帶失落。（現在一般講易的人，很多犯此通病，有人批評專說義理的人，好像裝上義肢一般，似近諸譴。平心而論，科學思想的不發達，由來有自，再說，即便當作哲學來看，純粹注重理性，能真正擺脫得了數嗎？答案還是不可能，暫且不談我們的理由和引證，先聽聽西方哲學家的意見——

被稱爲近代哲學之父，法國笛卡兒（RENE DESCARTES, 1596—1650）強調並且深信數學具有真正的科學條件和達到真理的方法，人們應當在數學中去尋求理智活動的法則。

這種理論，不管對「形而上之謂道，形而下之謂器」用數學來溝通上下的最佳方法，再在數學中去尋求理智活動的法則，同亦說明理象數自有連鎖作用的最好詮釋。

第二節 真理、倫理、常理

說卦傳：「昔者聖人之作易也，將以順性命之理；是以立天之道，曰陰與陽。立地之道，曰柔與剛，立人之道，曰仁與義……。」明理亦所以明道，於是後人常將此兩字連結在一起，通稱「道理」。先說「道」，經文上言「道」字者，計有四處——

復象曰：「反復其道。」

履九四：「履道坦坦。」

隨九四：「有孚在道。」

小畜初九：「復自道。」

繫辭傳除言「形而上者謂之道」外，尚言「一陰一陽之謂道」。一陰一陽，往來變

化，陽易陰，陰易陽，陰陽反復，反復成道。如果反而不復，其道窮；復而不反，其道困。窮而知變，困而知通，通時隨時，損益得中。知周乎萬物而道濟天下，將以順性命之理。

次說理，說文：「理，治玉也，從玉里聲。」意義是分解，如治玉之理。物之堅剛而有條理可分而難分者，無過於玉。萬事萬物亦都有條理，但亦最難分辨分解，亦莫如理。「理」字所以從玉，有如治玉之難、物理數理，尚有跡象可循，如說卦傳：「和順於道德而理於義。」之理，極為精微，必須細心分析，分之又分，析之又析，所以要「窮理盡性」，朱熹認為「性即理」，鄭康成認為「理猶性」，順性命之理，易道立而真理出。所謂道法自然者，無非追求真理而已。

易道除追求真理外，最特出的就是建立倫理，三綱五常、四維八德，都從倫理觀念中產生出來，所謂：

「有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯。」上下有分，卑高以陳、和順於道德而理於義。各正性命，保合太和，而禮數亦由此而出。易緯乾鑿度所謂「不易者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。」

倫理制度的建立，便成為中華文化的特色。

文言：「同聲相應，同氣相求，水流濕、火就燥，雲從龍、風從虎，聖人作而萬物覩。本乎天者親上，本乎地者親下，亦各從其類也。」聲氣、體質、形態，便成為類聚羣分的主要因素。所以無論國家民族，歷史文化，宗教信仰、風俗習慣，自類聚羣分之後，其生活形態禮教方式，由於民族性，歷史性、傳統習俗演變等等影響關係，或有相同，或有不同，要皆不出常理之外。所謂「初率其辭，而撰其方。」既有典常，必合常理，便成常道。所以除真理、倫理之外，並重常理。易經卦爻辭中，講常理之處特多，不勝枚舉。易長於變，窮則變，變則通，通則久，這便是通變求常的自然法則。恒卦象言：「日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成。」唯通於變方能常有常，唯有常才能變而不亂，有變必有成，相因而相成。執常御變，通變求常，這是易道的不二法門，所謂「動靜有常，剛柔以斷」，學易者必須把握此原理法則，才能極深研幾、中庸一書，闡揚易義最多，相為表裏，可同參證。

第三節 從四象說到本象

「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。」凡是讀過易經的人，都耳熟

能詳。易之有象便從此處出。四象是針對基本卦言，一是純陽（太陽），二是純陰（太陰），三是一陽二陰（少陽），四是一陰二陽（少陰）；少陽少陰之卦各三，純陽純陰之卦各一，合而為八，有八卦便有八象，聖人仰觀俯察，取其大而顯，人人所共見共知的天、地、水、火、風、雷、山、澤八種自然現象，以配八卦，一般稱為大象。但又如何遠取諸物呢？是從物的性能方面去著想，就人人所常見常聞的物中來選擇，例如——

乾為馬，物性中馬最健行，得陽剛之精。可以日夜不眠不休，人們常說有龍馬精神，古人稱為八尺以上者謂龍，龍可上飛於天，下潛於地，所以說潛龍飛龍。

坤為牛，物性中牛最柔順，不動即睡，起先後足，適與馬相反，得陰柔之美，（文字學「物」字從牛傍，古人有句俗語：「萬物土中生」，牛能耕土地，物使生，亦有關連）古人常以牛馬並稱。

兌為羊，卦畫象似羊字，性柔而孝。項氏云：「未為羊而主兌者，金生於土也，土旺則金生，故坤伏必於建未之月。」（係指曆書伏暑言）

離為雉，雉羽毛多文采明麗，象日之光輝明麗。朱氏云：「雉方伏時，東西風則復，南北風則去而不復。」

震為龍，物之最善動者莫如龍，為海陸空三棲動物。龍是陽物，出生於陰地，如卦

畫象，龍雷同類，先儒稱震為雷龍之火。

巽為雞，雞司晨，時至而鳴，與風相應。雞善伏，九家云：「應八方也，風應節而變，變不失時。」雞將鳴，先動股振翅，起風昂聲，易辭稱作「翰音」（中國醫學常識，有風疾之人禁食雞，意義亦在此。）

坎為豕，豕水畜，如河豚，海豚是。朱氏云：「亥為豕者直室也，坎之所自生。」

艮為犬，九家云：「艮止主守禦。」星宿斗運十三時日出，犬生十三日開目，艮火之精，犬怕飲水，飲以舌舐。

關於近取諸身，例如——

乾為首，乾尊在上，所以為首，首為衆陽所宗。

坤為腹，卦畫中虛象腹，坤能包藏含容亦如腹。

兌為口，卦畫上開象口，主言說，朱氏曰：「艮為鼻，口鼻通氣，山澤通也。」

離為目，卦畫陰麗陽中，眼珠如日，主視為目，目明於外，心開竅於目，仍繫於腎而見於外，皆有離象，眼是心靈之窗，（中國文字構造之巧妙，日子中加一畫便成目，目偶而日奇，同為離）。

震爲足，震動於天下，且屬乾初，陽氣自下，健行爲足。

巽爲股，卦畫下偶，有股象，足動股不動，隨足而動，巽順爲股。

坎爲耳，坎陽涵陰中，耳聽於內，主聽。腎開竅於耳，腎水渴，耳便聾，皆坎象。

艮爲手，陽動於上，所以爲手，朱氏云：「艮止者，動極而止也。震艮相反，行者必止，止者必行，疾走者掉臂，束手者緩行。李椿年云：「一身之營衛，還周會於手太陰。一日之陰陽，昏曉會於艮時，在人其象爲手。」

王夫之云：「因此見人之一身，無非乾坤之德業所著。由此而推之血氣營衛筋骸皮肉之絡理；又推之動靜語默周旋進退之威儀；又推之喜怒哀樂愛惡攻守之秩序，無非健順陰陽之所合同，而乘時居位之得失吉凶，應之不爽。君子觀象玩占，而於疾患之去留，言行動作之善惡，皆可因此以反躬自省。」

第四節 廣象和逸象

以上是說八卦之象，八卦重爲六十四卦，便有六十四象。至於爻象，本質上只有奇偶而已，不過以其所在之卦位與爻位不同而起變化，所以有三百八十四象，如單以奇偶及太陽太陰少陽少陰來象萬事萬物，既不足以喻，亦不足以曉，爲此說卦有廣象、廣象

不足，又加之以逸象、逸象又不足，更增之以補象……現在列表統計如下！

卦名	大象	物象	身象	說卦廣象	荀九家逸象
乾 ䷀	天	馬	首	君、父、圓、玉、金、寒、冰、大赤、良馬、老馬、瘠馬、駁馬、木果。	龍、直、衣、言
坤 ䷁	地	牛	腹	母、布、釜、吝嗇、子母牛、均、文、衆、柄、大輿、黑地。	牝、迷、方、黃、囊、裳、帛、漿
震 ䷲	雷	龍	足	龍、玄黃、敷、長子、馬足、大塗、決躁、萑葦、蒼干竹、馬善鳴，稼反生、的顙、其究爲健、爲藩鮮	玉、鵠、鼓
巽 ䷸	風	雞	股	長女、繩直、工、白、長、高、臭、進退、不果、寡髮、廣顙、多白眼、利市三倍，	揚、鶴

兌 二	艮 三	離 二	坎 二	
澤	山	火	水	
羊	狗	雉	豬	
足	手	目	耳	
少女、巫、口舌、毀折、附決、地剛鹵、妾、羊	屬、木堅多節 閹寺、指、鼠、狗、黔喙之	日、電、中女、甲冑、戈兵大腹、龜、蟹、蠃、蚌、龜、木科上搞	溝瀆、隱伏、矯輶、弓輪，憂、心病、耳痛、血水、赤、美脊、亟心、下首、薄蹄、多險、通、盜、木堅多心，月	其究爲躁卦。
常、輔頰	狐	牝牛	牝牛	宮、律、河、棟、狐、叢棘、蒺藜、桎梏、波

坤 三	乾 三	卦名
臣、順臣、民、萬民、姓、小人、邑人、形、身、鬼、牝、母、躬、我、自、至、安、康、富、財、積、聚、萃、重、厚、致、用、包、寡、徐、營、下、容、裕、虛、書、邇、近、疆、无疆、思、惡、理、體、禮、義、事、業、大業、俗、庶改、度、類、閉、藏、密、默、耻、欲、過、醜、積惡、迷、亂、弑、怨、害、過惡、終、永終、敝、死、喪、冥、晦、夕、暮夜、暑、乙、年、十年、戶、闔戶、閉、關、義門、盍、土、積土、階、田、邑國、邦、大邦、異邦、萬國、方、鬼方、裳、紵、車、輶、器、缶、囊、虎、兕、黃牛、牝牛。	王、先生、明君、人、大人、聖人、賢人、君子、武人、行人、物、易、立、直、敬、畏、威、嚴、堅剛、道、德、盛德、行、性、精、言、信、善、揚善、積善、良、仁、愛、念、生、祥、慶、天休、嘉、福、介福、祿、光、始、知、大、盈、茂、肥、好、施、利、清、治、大謀、高、揚、宗、族、高宗、甲、老、舊、古、大明、遠、郊、野、門、道門、百、歲、頂、朱、衣、圭、著、瓜、龍。	孟 氏 逸 象

震 二二	巽 二二	坎 二二	離 二二
帝、主、諸侯、人、士、兄、夫、趾、出、行、征、作、逐、驚走、警備、定、百、言、講議、問、語、告、響、聲音、鳴、夜、交、徵、反、後、後世、從、守、左、生、嘗、緩、寬仁、樂、笑、笑言、道、陵、祭、鬯、禾稼、百穀、草莽、鼓、筐、馬、麋鹿。	命、命令、號令、教令、誥、號咷、處女、婦、妻、商旅、隨、入、處、入伏、利、齊、同、交、進退、舞、客、長木、苞、楊、果木、茅、白茅、蘭、草木、草莽、杞、葛藟、薪、庸、牀、繩、帛、腰帶、繡、蛇、魚、鮒。	聖、雲、玄雲、川、大川、河、心、志、思慮、憂、謀、惕、疑、恨、蹇、恤、悔、逃、忘、勞、濡、涕淚、疾病、疑病、災、破、罪、悖、滯、怨、毒、暴、寇盜、瀆、孚、波、平、法、罰、則、獄、經、習、入、內、聚、脊、要、腎、脊、陰夜、歲、三歲、尸、酒、叢木、棘七、穿木、校、弧、弓彈、木、車、馬。	女子、婦、孕、惡人、見、飛、爵、日、明、光、甲、黃、戎、刀、斧、折首、資斧、矢、飛矢、網、罟、甕、鳥、飛鳥、鵠、準、鴻。

艮 二二	兌 二二
弟、小子、君子、賢人、童、童蒙、僮僕、官、友、閭、時、豐、星、沫、寔、果、節、慎、待、制、執、小、多、厚、取、舍、求、篤、實、道、石、城、穴居、宮室、廬、牖、門闕、居、門庭、宗廟、社、稷、鼻、肱、背、腓、皮膚、小木、碩果、豹、狼、小狐、尾。	妹、妙、妻、朋、友、講習、刑人、小、少、密、通、見、古、下、少知、契。

繫傳：「是政易者，象也，象也者，像也。」伏犧在當初畫卦時候，仰視俯察，遠譬近取，隨時隨地都在取象，其目的無非爲了要通神明之德，類萬物之情，所取當然不一。或從某一觀點取其性，或從另一角度取其情，有些隨事物而異，有些隨時空而轉，錯綜相因，象其物宜，類聚羣分，曲盡不遺。因此同一卦體，可能不止一象，爻動位移，亦影響到象變辭異，前面所列的廣象、逸象、祇不過略舉大概而已。先儒有因象數之繁奧而加以非議，高唱掃象之說。可是打開易經，到處是象，卦爻繫辭都依據象義而定，孔子除作彖象辭外，特別鄭重提出「聖人有以見天下之赜，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。」伸言之，在易象中可以觀察一切事物發展演變過程。說句實在話，掃象便無以見易，无象便不成其爲易。

第五節 取象八法

易數易理，都是根據易象而來，掃象而談易理，不入乎禪，便近於玄。離象而講易辭，無法捉摸，更難透澈，試舉例來說明，亦可促使瞭解取象有許多方法——

1. 取卦畫象——狀卦形如事物之象，有似六書中之象形，例如——

剝三三陰在下，排列兩傍，一陽覆於上，如牀、如宅、如廬。

鼎三三古時烹飪器，下陰爲足，二三四陽爲腹，五陰爲耳，上陽爲鉉，象鼎之形。

又以巽木入離火，似烹飪象。

頤三三大象像口，所以言口，言語、言養、言飲食。

噬嗑三三四爻一陽居中，似頤中梗物，勢須先噬而後嚥，所以言噬臘肉，噬乾肺，噬乾肉。又似人在獄中，所以言滅趾，言滅鼻，言用獄，言明罰，言勅法。

小過三三陽在中，象鳥身陰居，上下象兩翼，狀如飛鳥，所以說「飛鳥遺之音。」

大過三三中剛而兩端柔，狀似棟樑，所以說「本末弱」。

2. 取卦情象——察卦內之性情以明事物之象，有如六書中之會意。例如——

咸三三上兌下艮，少女與少男感戀之情，非筆墨所能形容，相依相偎，身心感受有說不出的喜悅，又艮止表示情之專，兌悅表示愛之至，所以咸者，加心爲感，如口鼻通氣然。

漸三三由卦情而取鴻，鴻至有時而羣，有序不失其時於漸意切合，又不再偶，正合卦辭女歸之意，古時婚嫁，多以鴻聘爲禮。

中孚三三豚魚知風，鶴知秋，鷄知旦，三物皆有信，亦是取物之性情，所以卦辭用豚魚吉，爻辭言鳴鶴在陰……。

3. 取卦體象——陽在上者，皆象艮巽，陽在下者，皆象震兌，陽在上下者象離，陰在上下者皆象坎，各舉一例來說明，例如——

剝三三陽在上，象艮巽、艮爲宅，所以亦言宅，巽爲木，又象牀，所以言牀。

泰三三陽在下，象震兌，大象似震，震爲草莽，所以言荒、言茅、震有動象，艮手向上動，所以言拔。震爲大塗，路有平陂，又震爲行人，路上有行人，所以又言平陂，往復。大象又似兌，兌爲澤、爲口，爲少女，所以又言河，言食、言妹。

履三三陽在上下，象離，離爲目，所以言視，言光明。又離當陽，爲戈兵，所以言大君、言武人。

豫三三上下皆陰，象坎，坎爲鳥，所以言鳴，又如——

恒三三亦是上下皆陰，有坎象，坎爲鳥，便言禽。

可見同是坎象之卦，一言其性，一言其形，取用各不同。大象像坎者除豫恒兩卦之

處，尚有八卦，如一

大過三三升三三師三三比三三萃三三咸三三小過三三謙三三

大象像離者有十卦

大有三三三三三三損三三頤三三小畜三三履三三同人三三中孚三三无妄三三益三三

大象像震兌者有五卦

復三三臨三三泰三三天壯三三天三三

大象像艮巽者有五卦

剝三三觀三三否三三遯三三姤三三

在此還須注意者，大凡陽在下者，有動之象，陽在中者，有陷之象，陽在上者，有止之象。陰在下者，有入之象，陰在中者，有麗之象，陰在上者，有說之象，此所謂象中之象，仍脫離不了本性，俗語說：「本性難改」。（指基本八卦的本性本能）

4. 取互卦立象，卦中二至四爻與三至五爻有互卦，有如六書中之指事，例如一

漸三三三三至四爻合成坎中滿所以九三言婦孕不育，三至五爻合成離中虛，九五便言三歲不孕。

5. 取錯卦立象，例如一

履三三何以言履虎尾，下錯兌變艮，逸象艮為虎為尾。

6. 取綜卦立象，例如一

井三三巽下坎上，綜則變成澤水困，在井為巽，巽為市邑，在困為兌，便將邑改了，所以卦辭言改邑。

7. 取相因而成象，有如六書中之轉注，例如一

革三三離下兌上，毫無虎豹之象，何以九五言大人虎變？上六言君子豹變？便是相因取象，將兌錯成艮，艮為虎，離色黃，豹小於虎，色澤相同，所以相因而言豹，象曰：「君子豹變，其文蔚也。」

8. 取爻變立象，有如六書中之假借，例如一

節三三三象言不傷財、不害民、皆指兌而言，兌陰爻出自坤，係母女，孟氏逸象，坤為民、為財，所以兌亦言民言財。（又如震為馬，其下陽爻自乾來，乾為馬，震亦為馬，離為牛，其中陰爻自坤來，坤為牝牛，離亦為牝牛，物各從其類也。更如乾本為良馬，時變即為老馬，形變便成瘠馬，色變則成駁馬，讀者可以由此舉一反三）

以上取象八法，不過略舉大概，如今時代進化，事物更見層出不窮，說卦廣象，不足以賅，後人如鄭氏有參象、來氏有補象，觸類以伸，原無不可，例如乾為金為玉，取

其堅剛精純之性以立象，仿此乾亦可爲鑽石，似更洽當。

迴想當初聖人擬諸其形容而立象、象其物宜，不知耗費多少心血，無非希望後人能體會運用，創造發明去開物成務，如果真要掃象的話，不但繫辭無法解，還談什麼創造發明，愧對聖人一番苦心……

第六節 觀象要旨

取象既如此之繁，列象又如此之多，爲的是：「以通神明之德，以類萬物之情。」所以觀察一切事物的發展過程，捨易象無以見其全。如何去觀察？必須要有方法，爰提供要旨以響讀者——

1. 明體用 觀象必先倚數，因爲象多不定，可因數而定，因爲未生象之前已有數，生象之後亦有數，用數來約束其範圍，可以明其體之大小、遠近、動靜。體爲用之主，如每卦有六爻，取一爻爲主之後，再看與其他各爻之關係，取遠取近，是順是逆，宜動宜靜，爲利爲害，同時象有大小，（如坤大則爲地，小則爲布爲釜），用則因其需要與適合方面來相索、觀察、體會。例如取果實爲用，得天風姤卦，乾爲木果，巽爲蟲，象果內生蟲。若是問氣候，則巽爲風，乾位西北、將起西北風，應該活用。但應注意易義

以不易爲體，交易變易爲用，如乾爲圓象而形著於坤是，不可拘泥。

2. 察情偽 重卦是合兩卦爲一體，便有兩象，兩象之中，必以其中之一爲主，先看主象，再看主體之對象（即所合成之另一卦象）再看其中互體之象，（重卦之內有兩互卦，又有兩象，隱藏在內。）相互關係善，便是吉象，相互關係惡，便是凶兆。可是要注意相互關係有遠近、善惡分辯有大小，應審察情偽，方能判別吉凶悔吝，爻辭中如剝牀以足，拔茅茹以其彙，不富以其鄰等等，字句中的「以」字，便是表示相互連帶關係因之而產生。

3. 探消息 觀象先確定主體之所在，再看所在之地能否得位當位？然後再看是否得時得用？例如巽木處於乾地，定是強盛之木果；如所處是艮地，必是園林。或其位處於甲乙，勢必壯茂，倘位處於庚辛，便恐傷折。因此必須一同與時消息，察其動靜。時與位在消的時候，象雖吉而未可以爲福，象雖凶亦未見能爲禍。倘若時與位在息的時候，利則更見其吉，凶則益長其禍。假如時消位息；或位消時息，便須辨其輕重緩急；明其趨避得失，知所進退。

杭氏象義一得謂：「凡言象者，不可忘易之義。易義：不易其體；而交易變易者其用。故八卦之象，無不交錯以見義。故乾爲圓而形著於坤，離爲日而光被於月。正秋者

，西也；而日行東陸；出震者，東也；而日行西陸。執片面以言象，象不可得而見；泥一義以言象，象不可得而通。」

「凡言象者，不可忘其數，天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十，黃帝而後，皆以干支紀之。卦有定位，即有定數。（如坎子一艮丑二寅三至兌酉十，乾戌亥无數。）易數：乾元用九，乃天一不用，用地二至地十。數定而象之無定者，可因數而定。故觀象必倚數，如體物者必準諸度量，測遠者必察其角度，自舍數言象，而象茫如捕風矣。」

「凡言象者，不可不明其體，體者，用之主也。故卜筮者亦曰取用，（每卦六爻，宜取所用者一爻為主，即體也。）以所用者為主，而後察他爻之或從，或違、或動、或靜、爲利爲害，吉凶始可得而斷焉。用有大小，象則因其小而小之，因其大而大之。如乾也；大則爲天，小則爲木果。爲坤也；大則爲地，小則爲布爲釜。坎爲大川，小則爲溝瀆。離日大明，小亦如螢火。小大無方，各隨其體，明體以達用，象之用乃無窮。」

「凡言象者，不可不視其所以；以者，與也，及也。卦因而重之，重爲六畫，實具兩象；兩象必以其一爲主，則必有所與。而六畫之三四五中爻之象，及其受動所生之象，無一而非與也。所與者而善，乃吉之幾；所與者而不善，乃凶之兆。而善惡又有大

小之殊，所與者又有遠近之別。繫傳曰：「遠近相取而悔吝生」。又曰：「凡易之情，近而不相得，則凶或害之，悔且吝」。故必觀其所與者之善惡之大小，及情偽遠近，然後吉凶生而悔吝著，庶乎可得象之用。」

「凡言象者，不可不觀其所由。繫傳曰：「辭也者，各指其所之。」此有所之者，即彼有所由。文言曰：「臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。」蓋於坤之初爻履霜堅冰至，爲三百八十四爻之所由來者，舉其例焉。觀象者，先明定其體象之所在，而更觀其所由來，如乾之姤，若用乾爲天，則下巽爲風，此風所由來爲乾，乾爲西北之卦，即西北風也。乾爲冰爲寒，則其風必寒。若用乾爲木果，則巽不取象於風，當取象於蟲，因巽所由來爲乾，既用爲木果矣，則木果豈能生風，自應作蟲斷焉。舉其一例，餘可類推，不觀所由，象烏乎定哉。」

「凡言象者，不可不察其所安，安也者，位也。繫傳曰：「君子安其身而後動。」觀象者既定其主體之所在，必察其所在之處，能否得位？位得矣，必察其位之能否得時得用，而後其象始可得而言。如用巽爲木，則必察其所處之位爲甲乙，或爲丙丁壬癸；或爲庚辛。爲甲乙則當，爲丙丁則相，爲壬癸則生，而庚辛則死。既當或相與生矣，則更應察衰旺，並視所與者及所由者之如何？則象之情可畢見矣。如巽木處甲爲剛木，所

由來爲乾，必爲堅強果木；所與者爲艮，必爲園林。所與者爲坤而壯者爲廣土，其衰者則爲盆缶，其他可準此。」

「凡言象者，不可不明消息，消則減，息則滋。如復姤臨遯之十二卦，消息之大焉者也。乾息坤，坤消乾，陰陽之大義，造化之蘊籥，物理所莫違，人事所莫能處。故物無大小，事無巨細，言象者必先明乎消息盈虛之故，而象始可明。凡一卦本體之消息，或因時言之，或以位論之。當其消焉，象雖吉而未可言福；當其息焉，象若凶而益長其禍。其時值消而位當息，或位據息而時見消，則須辨其重輕，而異其分劑。或可亨毒均處而劑其平，或雖截短補長終莫齊其數，則又勢爲之，未可泥於一端。蓋勢之所趨，每善不敵惡，福不勝禍，一薰一蕕，十年尚猶有臭。一朝失足，而畢生之功盡棄，此君子之所以戒惡念之萌，而易道之所以扶陽而抑陰，嚴堅冰之防於履霜之始也。」

「言象之大要如此，夫陰陽之順逆，五行之休廢，氣數之盛衰，均不可不辨焉。嚮之言易者，曰吾治經，非以談休咎，奚用此術數爲！而不知易以道陰陽，原本天地之數，以著天地之象，以通神明之德，以類萬物之情。非數則無以見象，未有象不明而能明易者也。捨象以言易，故宋儒言性理，往往流於禪說而不自知；捨易以言象，方士之鼎爐，每每陷於魔道而殺其身。唯之與阿，相去幾何？然方士之說，不足以惑人，尙其爲

害之小者也。」

八卦取象，精義入神，其微妙乃至不可思議。漢儒言易，不離象數，惜多散佚，已無完書，自宋邵雍以來，歷代研究象數者，亦復不少，如杭氏象義一得，提出六不可之原則，頗能深入淺出，確有心得，特爲錄存，以供學者之參考。

第七節 數的類別

象數的結合，可說是很難分得開，如一畫（數）開天（象）是。所請注意者，易數可別之爲二：一是數數，一是理數，都與象有關連。照出生次序來說，先有理數，後有數數，就象數結合來說，數數易明，理數多隱；依經文要旨來說，理數爲本，數數爲紀。茲分別加以說明——

1. 數數

先說數數「天數五，地數五，五位相得而各有合，天數二十五，地數三十，凡天地之數五十有五」，所謂「錯綜其數。」即陰陽奇偶錯綜在六十四卦之中，所謂「極其數，遂定天下之象。」即陰陽奇偶交錯成爲三百八十四爻，萬事萬物之象，都可在其中一索而得。便是爻象。從次序來說，先爻象而後卦象。從體用來說，先卦象而後爻象。卦以

爻而成其象，爻因卦而極其變；卦象的構成以爻，爻象的構成以數。數有奇偶，畫奇一以象陽，於數爲一，又畫偶一以象陰，於數爲二，莊子云：「一與言爲二。」一與二是切算數的基本，陽與陰爲一切事物的來源。凡事物之形成而有體者，莫不有陰陽包含在內，祇是所占成分比例多少而已。男女、雌雄、牝牡、性別之分，亦即陰陽之分。細加分析、陽中仍有陰，陰中還有陽，事與物之剛柔、強弱，正反、晦明之分，仍是陰陽之分。相濟則有功，相悖則有違，所以天下萬事萬物，以陰陽而分體，亦以陰陽而成體。陽以一而生，陰以二而成，一生一成而數備，一與二合爲三，老子曰：「三生萬物。」三既是合數，陰數三成爲六，六乃陰數之窮。陽數三合爲九，九乃陽數之窮，所以陽生於一，至九而變，陰成於二，至六而變，陰陽消息，盈虧有數，於是乎見。「見乃謂之象。」「一」之象，所以示陽之體與數及陽之性與德。「二」之象，所以示陰之體與數及陰之性與德。「一」與「二」便是爻，交往無定、錯綜其數，所以說爻者，交也。效天下之動，言乎變者也。」

2. 理數

再談理數，天地生萬物、顯萬象、成萬事、事物無窮盡、象數亦無窮盡，可是象非人莫察，數非人不明，而人人日常所接觸者，不外乎事物，因此人心之限量，亦無窮盡

。面對此無窮盡之事物，觀察其生成變化之跡象與消長發展之過程，非賴數以刻劃和表達不可，而刻劃與表達之方法，一種是用數學方式演算表達，一種是不能用數學方式來演算而必須用其他符號來刻劃，前者是屬於數數，大都對有形的事物，形是實的，可以用一二三四或A B C D或 $+$ $-$ \times \div 等數學方式來演算顯示。後者是屬於理數，當事物未成形而祇有象時（象是虛的，无方无體）如喜怒哀樂、吉凶情偽等等，便非數名數量數學所能計算，正好像普遍常用的一句口頭禪，「心裏有數」，試問這「數」字代表什麼？又將如何去刻劃？同時當您觀察對方的語氣神情時，（顯象）自然亦會「心裏有數」，瞭解其用意。所以一般人只知一二三四是數，不知是非善惡亦是數，祇知加減乘除爲數，不知進退得失亦爲數，數以紀事，亦以紀物、用符號的方法不一而已。易之有象，所以表數，象之有辭，所以演數，既重數數，更重理數，爲的是使物無所遁其形、事無所隱其情，察微知著，洞照無遺。所以說「爻象動乎內，吉凶見乎外。」如坤卦初六：「履霜堅冰至。」象曰：「履霜堅冰，陰始凝也；馴致其道，至堅冰也。」文言更演繹謂「積善之家，必有余慶；積不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辯之不早辯也。」略舉一例，藉明理數爲經文要旨。

3. 象數

人有思想，有思想就生意念，有意念就生慾望，終日思想愈多，意念愈複雜，人心便無限量。在無限量之中，經過考慮與抉擇之後，有些意念打消，有些意念付之言行，所以說「數由心生」，例如某甲在星期假日，原想邀乙上午出外郊遊，中午邀丙同進午餐，下午邀丁去看電影，夜晚邀戊同去跳舞，經考慮之後，還是邀他們四位一同郊遊野餐的好，對人數不變，事數化四為一，當某甲作此決定時心中之意念便集結而為一，（可以稱為虛一）等到同去郊遊，便成一事，（可以稱為實一）虛一合實一，完成一致。用數學方式表示即是（ $1 \times 1 = 1$ ），假如經過連絡之後，乙、丙、丁、戊都推託不能應邀祇好作罷，使甲意與全消，則實一與虛一均化為零。用數學方式表示即是（ $1 \times 0 = 0$ ）。由此而舉一反三，善惡亦生於一念之間，在未發生現象事實以前，並無善惡可言，蓋先有心生之數，後有可見之象，等到見象之後，而數自明，從而觀察其情偽，演變推斷其後果。易之可貴，為能彰往而知來。

從上面這段小故事看來，我們可以悟解的是——

1. 心生數，是數的根本，由數而推諸心，方可瞭解心的本然，管子云：「心生規，規生矩。」孟子曰：「萬物皆備於我。」「求其放心而已矣。」古人指心為「方寸之地」，（俗稱心地），數由心生的觀念，早已確立。

2. 易數何以稱奇偶不稱單雙，因為單雙僅表示數目，奇偶則兼寓陰陽形意在內。心動起念，念必有對，或對人，或對事，或對物，相對而合，便為一致，如同一同去郊遊，則某甲之「虛一」既不見，同時「實一」被包含在「一同」之內亦不見，如損卦象言「三人行，則損一人，一人行，則得其友」，便是解釋「致一」，俗稱「配合」，如夫婦結為配偶，通稱「一對」或「一双」，以示同心永結，始終不貳。以上所舉，呈資證明，數同是一，而象則不一。

3. 數可進退，人的意念有消長，慾望有高低，事物有多寡，數亦因之可以加減，如某甲原想與四人作各種不同的約會，數多象亦多，後來決定邀四人同去郊遊，（包括原邀乙在內），象變數亦變，象根於數，數亦寓於象，在數的進退之中，可以察其盈虛消息。在此所須提出者，某甲原來與乙郊遊之象數不變，而且作為中心目標，化四事為一事，所以在易數上一九數不變，中數亦不變，（自乘數），如一一如一，象變數不變，再乘而為平方立方仍是一。個位數之中數為五與六，五自乘為廿五，六自乘為卅六，仍見五六，所以中數亦不變，五六相加為十一，上一下一，數仍不變，由此推理，事物必須把握中心，中則不偏不倚，可進可退，易道貴乎用中，所以說「致中和，則萬物育焉」。其次，人不但要有中心思想，而且還須自求多福，孔子曰：「君子求諸己」，行健

有道，才能自強不息。

4. 禮數

陸賈新語謂：「先聖仰觀天文，俯察地理，圖劃乾坤，以定人道。民始開悟，知有父子之親，君臣之義，夫婦之道，長幼之序，於是百官立，王道乃生。」譙周古史考謂：「伏羲制嫁娶，以儷皮爲禮。」可見伏羲畫卦之後，定三綱、倫五常，始制嫁娶之禮，禮數便由此而產生。禮莫大於尊親，本於一身，有夫婦然後有子女，從一身等而上之，爲父、祖、曾、高；從一身等而下之，爲子、孫、曾、玄、書堯典：「以親九族。」正合乾元用九之數。想見三代典章文物制度，所謂觀其會通以行其典禮。」無不適合於度數，沿習至今，俗語尚有禮數之稱，足證易數爲用之廣，決非現代數學所能範疇。

第八節 數的體用

1. 天地體數

一二三四五六七八九十，個位數從一至十，是天地陽奇陰偶之本數，一切數無不以此爲根，所以說天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十，成爲天地之體數。象數相離。名位亦不能相離，將十個個位數加起來便得五十五數，即是天數二十五，地數三十

之和。如將每一個位數自乘再加起來共得三百八十五數，除一數不用，得三百八十四，亦即全易六十四卦之爻數。同時亦是有閏年的全年度日數，平常無閏之年，則除去地數三十，便爲三百八十五日或三百八十四日，以一作爲進退。天數五，是一三五七九合成一十五， $(1+3+5+7+9=25)$ ，地數五，是二四六八十合成三十， $(2+4+6+8+10=30)$ 。

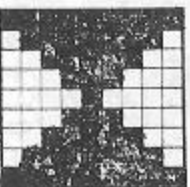
在五位天數之中，一、三、五是生數，七、九是成數，所以說「三生而二成」，把一、三、五加起來爲九，成數已寓在生數中，生數爲體，成數爲用，用出於體。陽數起於一，著於三，所以說三生萬物，圓徑一而周三，三見而一不見矣。

在五位地數之中，二、四是生數，六是成數，從生數比較，陽饒陰乏，二、四生數合六，又是成數。二、四、六，加起來爲十二，（俗稱一打）亦即十二地支之全數，（天干十數，是地數五，地數五之合數）各分陰陽，天地陰陽之數，至五而體具，至六而用全。所以易卦六爻，六位成章，體用皆備，（六具上下左右前後爲立方體。）六自乘爲三十六，邵康節云：「三十六宮都是春。」基本卦之爻數位數，陰陽錯綜，亦都是三十六，全易六十四卦，實僅三十六卦；以三十六而具六十四之用，變化無窮。

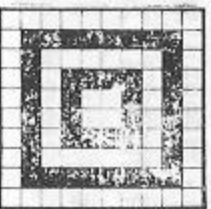
2. 陽順陰逆

天地之數，有體有用，體則一、三、五、七、九、二、四、六、八、十，皆順數，倘言其用，從來說易者，都承認陽順陰逆，並無異議。來知德解釋，陽順陰逆謂「陽由內轉外，陰由外轉內。」頗為牽強。晉崔駰早發明「陰數起於四」的說法，以其論八卦之數，未能令人滿意。後人便不注意及此。清方春生在其算數卷中，發明陰數逆行之理，較為透澈。所列次序為四、二、十、八、六、並繪九九與十十兩圖，闡明陰陽順逆之數，出於奇偶圓方，實屬天然之次序，使人一目了然，奇數始於一，偶數始於四的原理。（見圖）

奇數始圖一

偶數始圖四

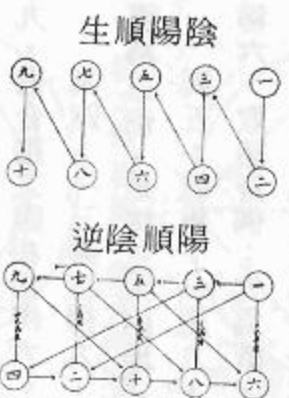
（說明）：

- （一）上圖奇數九自乘得八十一，一居中自內向外便是三、五、七、九奇三而用一，只取一面。
 （二）下圖偶數自乘得百，中以四起，四之外為十二，又外為二十，再外為二十八，周邊為三十

六，偶四而用全，故取四周。

（三）兩圖表示陰陽奇偶意義，真切明當，所美中不足者，兩數都是由內向外。對於順逆之分，未能悉合。

近人杭辛齋從文言「乾乘六龍以御天」。言乾九坤用，陽數陰用，所謂「乾元用九，乃見天則。」悟出乘六之法。頗有心得，一順一逆，悉合自然，不但解釋奇數始於一，終於九；偶數始於四，終於六；而且對用九，用六，以及陽順陰逆之序，概可見圖自明。（見圖）

（說明）：上圖為陰陽順生之序，下圖為陽順陰逆之序，其法以一二三九陽數乘六，得六八十二四之陰數。若以四乘一三五七九，亦得四二八六陰數之序，陰陽往復，無不相合，列算式如下：

$$\begin{array}{llll} 1 \times 6 = 6 & 3 \times 6 = 18 & 5 \times 6 = 30 & 7 \times 6 = 42 & 9 \times 6 = 54 \\ 4 \times 1 = 4 & 4 \times 3 = 12 & 4 \times 5 = 20 & 4 \times 7 = 28 & 4 \times 9 = 36 \end{array}$$

下圖其中垂直線一六、三八、五十、七二、九四，之相合數，再左右交線便為一二、三四、五六、七八、九十天地五十五數之本來次序，由此可見上下縱橫，交錯成文，真所謂「通其變遂成天地之文，極其數遂定天下之象。」深入淺出，可窺一斑。

3. 用九用六

奇數終於九，所以陽爻用九來代表，偶數終於六，所以陰爻用六來代表，先儒詮釋

，累數萬言，各有不同之說法，茲擇其聲聲大者，摘錄如下：—

其一：「乾體有三畫，坤體有六畫。陽得兼陰，故其數九，陰不得兼陽，故其數六。」

其二：「老陽數九，老陰數六，老陰老陽皆變，周易以變者為占，故稱九稱六。」

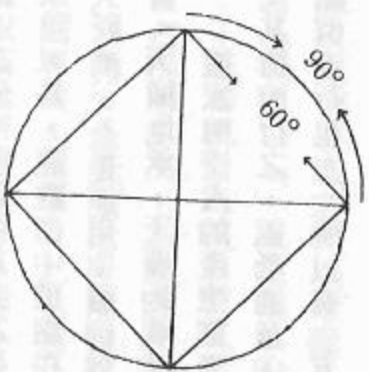
其三：「天得三合，故陽之數九；地得兩合，故陰之數六。」三合指一三五相加得九，兩合指二四相加得六。

其四：「三乘三得九，二乘三得六。」三為奇之初，二為偶之始，所以乘三者，卦畫為三也，是按三天兩地之說而來。

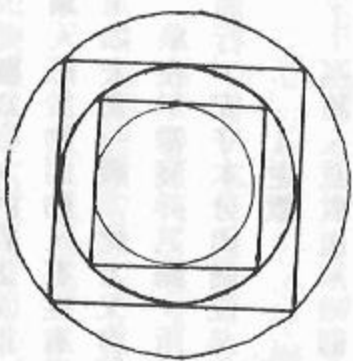
其五：乾象：「用九，天德不可為首也。」乾象：「用六永貞，以大終也。」稱九稱六，取諸奇偶；九為數之終，六為位之終。

其六：「奇數起於一三，成於九七。偶數起於二四，成於八六。故以其成數化陰陽，陽之進者為老，退者為少，（老陽用九）陰之退者為老，進者為少。（老陰用六）。

其實，乾圓坤方，用九用六之意義，足以表達，惜前儒不肯用數學方法來推求，乾九之數，是以圓規方、坤六之數，是以方矩圓。乾坤之分際，出於自然之數理，觀奇圓偶方，陽九陰六之數，不言可知。（見圖）

（說明）：周圍三百六十度，分為四象，每一象限之弧線，各得九十，則其弦必為六十，四九得三十六，四六得二十四，即盡方圓之度。所以乾策為三十六，坤策二十四，用九用六，以御方圓各度，天地之理之數，不外乎此。

杭辛齋根據「參天兩地而倚數」，作圓三方二互容圖，由數推理，更參悟邵子「心

圓意方說，頗有價值，並錄之以供讀者參考。（見圖）

（說明）：方圓五層，三圓二方，假定圓徑方邊同為十寸，則方面積為百，圓面積為七十八寸五三九八一六。圓內容方之面積五十寸，則其方邊為七寸。七一。六七八，可見方有定形，圓無盡數。

圓爲心，內容方，以一涵四，心體無爲無不爲，自然具四氣，備萬理，此圓容方之象。感於物而動，有性有慾，根於心而生，動而得中，天君太然，心之本體，安然無事，如未動一般，此方又容圓之象。圓容方，象在感物而動之後，發現於外之前。方容圓象在乍當發外之際，所謂物交物引，如覽鏡一般，真面目悉在其中，是以君子素其位而行，安守本分與崗位。俗語說：「不以規矩，不能成方圓。」同可體會。

4. 逆數

「易，逆數也。」邵康節因此悟八卦之用，陽在陰中，陽逆行，陰在陽中陰逆行，陽在陽中，陰在陰中，則皆順行，將乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八都逆用。同時順逆之分，所以明八卦之往來，往者乾圓，來者坤方，往者屈而來者伸，故數往順而知來逆。易，逆數也，重點在知來。而逆數之用，具在卦象，顯而易見，如地天爲泰，水火既濟，全是逆用，順則爲否爲未濟，天地便不交不通而數窮，天逆行，地順轉方能交會。天順地承，天覆地載，始能相合，故曰：「一陰一陽之謂道。」

道家明乎人的產生首先出，出生之後，由少而壯而老，而死，所以說順則死，必須反其道而行之，返老還童，逆行而反諸初，所以說逆則生，陳致虛云：「子南午北者，顛倒五行也。」所以有「五行顛倒，大地七寶」之說，水火之成爲既濟，亦是說明逆用

的功能，易道之所以錯綜其數，爲的是數往知來，說卦傳：「數往者順，知來者逆，是故易逆數也。」這是孔子的特筆，希望讀易者能深切瞭解「逆用」。

逆之相對爲順，理順而數逆，交相爲用，非數之逆，無以濟理之數，日月爲易，日月右行而左次，易數隨天數逆行，便爲逆數，坤象傳：「乃順承天」……「後順得常」。天逆行，順逆交而四時錯行，日月代明，天地之道乃成。順逆相交爲用之法，陽在陽中便順行，陽在陰中即逆行，陰在陰中亦順行，陰在陽中即逆行，日出於東，則月出於西，日行西陸則爲春，日行東陸則爲秋，陰陽非交錯不能成其用。凡萬物亦有順有逆，有逆無順，不能生物，有順無逆，不能成物。順逆便是數的往來，「一往一來謂之變，往來不窮謂之通，道家修煉重逆生，儒家修德曰反身，都是在「逆」字上去下功夫。

第九節 數的變化

「以動者尙其變」，是易四道之一，其餘三道，如言辭、制器、卜筮，無不以此爲重心，所以數的變化，成爲易的中心課題。繫傳：「參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天下之文，極其數，遂定天下之象，非天下之至變其孰能與於此。」這是孔子言數最扼要處，承大衍之數而來，先儒對參伍以變，注釋尤多，見仁見智，各有不同，茲擇其

肇肇大者，以供讀者作研究參料。

1. 參伍錯綜

邵康節云：「天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十，參伍以變，錯綜其數也。如天地相衡，晝夜相交。一者數之始，而非數也。故二二爲四，三三爲九，四四爲十六，五五爲二十五，六六爲三十六，七七爲四十九，八八爲六十四，九九爲八十一，而一不可變也。百則十也，十則一也，亦不可變也。是故數去其一，而極於九，皆用其變者也。五五二十五，天數也。」六六三十六，乾之策數也。七七四十九，大衍之用數也。八八六十四，卦數也。九九八十一，元範之數也。」

朱震云：「參伍以變者，縱橫十五，天地五十有五之數也。錯之爲六七八九，綜之爲三百六十。以天地觀之，陰陽三五，一五以變爲候者七十二，三五以變爲旬者三十六，三五以變爲氣者二十四，三百六十五日周而復始。乾之策三十六，坤之策二十四。三其二十四與二其三十六，皆七十二。三其七十二爲二百一十六，得乾之策。二其七十二爲百四十四，得坤之策。三畫之卦，三變而反；六畫之卦，五變而復。通六七八九之變，則剛柔相易，遂成天下之文。極五十有五之數，則剛柔有體，遂定天下之象。」

程迥云：「易之爲書，十有八變而成六爻，故參伍以變，所以盡乾坤相雜之文，蓋錯其數而通之也。五位相得而有合，故伍以變，所以行乎卦爻之間，蓋綜其數而極之也。經曰八卦相錯，則參以變者可知。織者之用綜，蓋以經相間而低昂之，如天一地二之類是也，則伍以變者可知。」

張乘槎云：「參伍以變一語，實包括象象旁通而言，如乾錯坤，坤六五一爻參乾爲六二，以六三一爻參乾爲上六，所謂三，相參爲參也。於是乾自二至上成伍，所謂伍，相伍也。坤錯乾仿此，參即旁通，而象象即見其中，象象二字俱從豕以乾成伍，中大坎爲豕，坤成伍，成大離，離錯坎，亦有此二字之象，六十四卦，皆以參伍，成大坎大離，方有象可言。」——見易解經傳證，將參伍不作數字而作動詞解，別有見地。」

端木鶴出云：「荀子曰：『窺敵致變，欲伍以參也。』參三九，伍五二十五，皆乾天數三五變。乾三爻變履，天數九者三變，乾五爻變睽。天數二十五者五變，而乾三五十五，日月變易以成易，皆卦三五往來象也。故乾三五變，天地萬物睽，以同而異。韓非曰：『省同異之言，偶參伍之驗是也。』錯綜其數，即參伍以變，參以三錯之，其數九，伍以五綜之，其數二十五，乃參伍錯綜以變其數，故易二篇上下卦，以三錯五，以五綜三，日月爲易三五皆十五。是坤三十日數，是以卦三五往來，屯三比五，數錯綜，爲月前十五。月與日比明象，泰三豫五數錯綜，爲月後十五豫疾恒不死象。臨三復五數

錯綜，復爲月前十五，月與日比明象。頤三恒五數錯綜，復爲月後十五，月復豫疾恒不死象。于是晉三解五，夫三井五數錯綜，皆爲月前後十五，震三旅五，渙三未濟五數錯綜，皆爲月前後十五。而前後錯綜卦參伍中間四，月前後十五者四，于日月圓周象。當期三周之，爲乾三五中間革變，四乃革，是以革金火，寅月火，巳月金，四午月火，酉月金四，戌月火，丑月金四，四革變，是乃乾三五變，革金火變，而睽同與數，伍綜變同，參錯變異，前後十五，坤三十而乾二十五，在其中革變。（一個月三十天地數中，祇有初三日至二十七日，月得日光僅二十五日，天數也。）是以天地日月，乾五五之，乾離日數二十五，坤五五之，坤坎月數二十五。乾三三之，乾離日三日數是九；坤三三之，坤坎月三日數是九，九數錯九，比而綜之，其數十八，易十有八變數也。二十五綜數二十五，又比而綜之，其數五十，易大衍五十數也……」這是將全易象數會通貫串，詳爲解釋，難能可貴，其中涉及曆數，辭多奧衍，略爲節錄，藉明參伍錯綜的意義。

2 大衍之數

前面提到大衍之數，見於繫傳：「大衍之數五十，其用四十有九，」並無所謂「虛一不用」。五十之數，是一陰一陽，各得其半，便是二十五。二十五是天數一三五七九之積數，如將兩個一三五七九相對，則一陰一陽各得二十四，中間之一，便是陰陽各半

平分，合之祇有四十九。五十之可見者，其用祇有四十九。關於解釋大衍之數亦甚多，茲亦摘錄數則，以供參考。

一、函勾股弦三面積，合成大衍之數（如下圖）

二、河圖洛書之中數皆五，衍之而各極其數以至於十，則合爲五十。

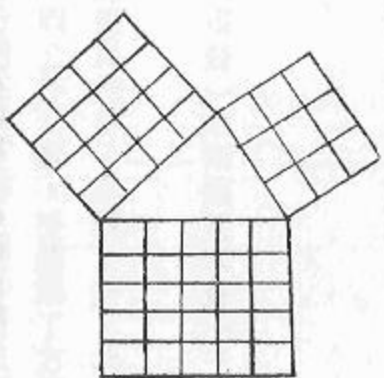
三、按河洛對方乘中五，皆得五十。一五如五，五九四十五

、五十也。二五得十，五八四十，五十也。三五十五、五七三十五、五十也。四

五、洛書積數五十五，其五十者皆因五而後得，獨五爲五十所因虛之則爲五十。

五、洛書積數四十五，而其四十者，散佈於外而分陰陽老少之數，惟五居中而無所爲，則亦自含五數，併爲五十矣。

六、周易析中謂：「五十之數，說者不一，惟推本于圖書者得之，河圖之數則贏五，

勾三其積九，
股四其積十六，
弦五其積二十五，
合爲五十爲大衍之數

數之體也，洛書之數則虛五、數之用也，大衍者，酌河洛之數之中而兼體用之理以備。」
以上多種說法，雖各言之有據，但多不自然。何以名謂大衍？又何以五十只用四十九？天地之數五十五是積數，大衍之數五十，其用四十九是衍數，衍數的算法是——

$$1+2=3 \quad 2+3=5 \quad 3+4=7 \quad 4+5=9 \quad 5+6=11 \quad 6+7=13 \quad 7+8=15 \\ 8+9=17 \quad 9+10=19 \quad 10+10+10+10+10=50 \quad 3+5+7+9+1+3+5+7+9=49$$

將十位數（偶數）相加使得五十，將個位數（奇數）相加使得四十九，大衍置偶數不用，而用奇數，所以其用四十九。非常淺顯，亦很自然。

第七章 重卦的構成與分解

第一節 卦爻組合

一、六位成章

集結六十四卦以成易，每卦（六畫卦）由兩個基本卦（三畫卦）組合而成。作圖於後。

上三畫爲外卦，亦稱上卦；下三畫爲內卦，亦稱下卦。共有六爻，爻是卦的骨幹，每卦每爻都繫辭，相傳文王作卦辭，周公作爻辭，後儒爲了方便研究起見，將孔子十翼中的彖辭傳分列在卦辭之下，象辭傳分列在卦爻辭之後，所以研究易經的要目有三：一曰卦，二曰爻，三曰辭。

積爻成卦，卦以爻而成體，數象動變，亦取爻而爲用。爻象繩索，上古時代，結繩記事，卦爻發明，極可能由此想像而來。爻的區分，極爲簡單，取一畫爲奇數（—）象陽，取雙畫爲偶數（--）象陰，積三爲一小單位（基本卦）重三爲一大單位（重卦）用之以代結繩。從符號和結構的外表看來，非常單純，可是內涵的意義，却極博大精深，從取名卦爻的解釋，便可看出——

「卦者，掛也，懸掛物象以示於人，掛一以類萬，故謂之卦。」

「昔者聖人之作易也，將以順性命之理，是以立天之道，曰陰與陽。立地之道，曰柔與剛。立人之道，曰仁與義。兼三才而兩之，故易六畫而成卦，分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章。」

「爻者，交也。言剛柔之相交也。爻者，效也，效天下之動者也。」

「爻也者，效此者也。象也者，像此者也，爻象動乎內，吉凶見乎外，功業見乎變，聖人之情見乎辭。」

「易之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有地道焉，有人道焉……道有變動

，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。」

看了前面幾段解釋，不但卦是掛一以類萬，爻是效天下之動；而且包羅天地人三方面，等而分物，雜而成文，爲促使讀者瞭解起見，將前面幾段涵義，用卦畫來說明！

天道 人道 地道
(說明)――

(說明)

位	六	A
上陰	—	—
九陽	—	—
六仁	—	—
九義	—	—
六柔	—	—
初剛	—	—

章 成 位

B

末——九上
貞——五六
利——四九
亨——三六
元——二九
本——一六初

六十四卦組合圖

地 	山 	水 	風 	雷 	火 	澤 	天 	上卦	下卦
泰 	大畜 	需 	小畜 	大壯 	大有 	夬 	乾 	三	天
臨 	損 	節 	中孚 	歸妹 	睽 	兌 	復 	三	澤
明夷 	賁 	蹇 	家人 	豐 	離 	革 	同人 	三	火
復 	頤 	屯 	益 	震 	噬嗑 	隨 	无妄 	三	雷
升 	蠱 	井 	巽 	恒 	鼎 	大過 	姤 	三	風
師 	蒙 	坎 	渙 	解 	未濟 	困 	訟 	三	水
謙 	艮 	蹇 	漸 	過 	旅 	咸 	遯 	三	山
坤 	剝 	比 	觀 	豫 	晉 	萃 	否 	三	地

一卦氣由下往上，所以畫卦亦由下而上，最下一爻爲初，最上一爻爲上，分三才而兩之，卽是初二兩爻爲地道，陰柔陽剛，三四中爻爲人道，陰仁陽義，五上兩爻爲天道，分陰分陽。

二、虛線表示在基本卦，初四兩爻原爲地，二五兩爻原爲人，三上兩爻原爲天，在六畫卦中，亦有呼應。

三、陽爻代號用九，九爲陽之極，陰爻代號用六，六爲陰之極，（理論詳見另節）六爻皆兼時位之義而言。

四、中爻爲人，上下進退，成爲內外兩象之中樞，初爻爲本，上爻爲末，明六爻之本末，一卦之體用可知，而元亨利貞亦可以陰陽之升降而明其次序。

二、六爻時位

天道流行，不息者時，正是乾道之動用，實不可定之以位，地道柔順，凝靜有常，正是坤德之无疆，亦不可定之以時。可是卦爻剛柔，悉出乾坤，無一卦一爻無剛柔，無一卦一爻無動靜，便無一卦一爻不具時位。時雖出於乾，陰爻亦得言之；位雖出於坤，陽爻亦得言之，非如此，不足以盡乾坤相需之大用，同時宇宙間萬事萬物，非假時空觀念來認定其存在活動與變化，所以時位相合，便有參差不齊之數出。聖人欲以卦象盡天下之物，爻象效天下之動，則不得體察事物之象所自具之時位來命爻。物有本末，事有終始，靡不有初，所以卦下第一爻不言「一」亦不言「本」而用「初」，初既可以賅下終始，又可以對上，外卦爲往，內卦爲來，初卽來之始，上則往之極，說初便求其來處，說上便示至極處，知極必反，有往有來，孔子曰：其初難知，其上易知。」如乾卦初九在地之下，故曰潛龍勿用，龍潛於下，確乎難曉，進到九二，見龍在田，升到四、五，或躍或飛，自然易知。

第六爻既稱上，第一爻爲何不稱下而稱初？這正是聖人下筆的精深處，陰陽未判之

先，宇宙渾淪，一畫開天，自无出有，乾元始亨，可是形質未成，氣機方萌，初爻出象，剛從天心流露出來，內卦稱來，就從初起。如巽以伏卦而取震象一陽未生之始，亦曰无初（與震起巽伏同參）是正有无分界之始，至於二三四五各爻，概皆紀之以數。藉明資始資生之化。聖人立卦方法，象徵天地化育，上爻爲天覆，初爻爲地載，萬事萬物皆在覆載之中，以成化育。從時位來說，初爻考之以時，追尋來處，及其所佔有之空間。上爻定之以位，往極將反，同時測候其變化之時間。初爲本，上爲末，如彖言大過卦二二初上兩爻俱是陰柔，二三四五爻俱是陽剛，陽過乎中，一望便知大過，所以觀卦先要明瞭其本末，然後察其體用，同見分曉。

所謂宇宙的意義，都指時位而言，字表示古往今來，皆時之積。宙表示八方六合，皆位所處，（所佔有的空間）人生天地之中，無時無刻，無處無地不能離開時位，超越時位。孔子贊易，特重中爻，因三四兩爻爲人位，明人道，立人極。萬事萬物，皆爲人類所備所生，相需相用，但必須配合時位而善加運用，所以說時三位四，三陽位，陽爲天，天之用見於時；四陰位，陰爲地，地之用見於位。古往今來，時無盡，約分以三——過去、現在、將來。便足包括，人之一生，不過少、壯、老而已。八方六合位無定、約分以四——左、右、前、後，便足概舉，人之所在地，環境方向不過前後左右而已。由於

時位的變化，人生的變化亦無窮，在數的無窮變化之中，最要把握得住的即是陽三陰四的變化，陽氣而陰質，陽虛而陰實，六爻是「三」的倍數，八卦是「四」的倍數，八八六十四卦，實質上只有六六三十六卦，時三位四之和為七、七七四十九，亦即大衍之用數，數皆不出三與四的範圍，可見天地萬物，莫不受時空的影響，而孔子在中爻人位上定之以時位，極有深長的用意，我們不難可以找尋的，隨便舉例，如：

「居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因時而惕」——文言

「變通者，趣時者也」——繫傳

「天地盈虛，與時消息」——豐彖傳

「學而時習之」，「君子思不出其位」——論語

「致中和、天地位焉，萬物育焉」——中庸

此外，如損益兩卦皆言「與時偕行」，隨言「隨時」，節言「失時」，革言「明時」，无妄言「對時」。坤言「時發」，賁言「時變」，蹇蹇皆言「時用」，姤豫旅皆言「時義」，總括來說，良彖傳言：「時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。」最為扼要，而文言：「故君子進德修業，欲及時也。」尤具教育意義。

位不但指空間，環境而且表示立場，（立足點俗稱地位）所以兼含兩義，如「列貴

賤者存乎位」。二三四五在上位為貴，在下位為賤，二與四則四貴而二賤；三與五，則五貴而三賤。至於初爻上爻，一般認為無位之爻，初是未仕之人，（俗稱未出道者）上是宗廟之地，（俗稱事外之地）如乾上曰：「貴而无位。」乾初曰：「潛龍勿用。」需初曰：「需于郊。」需上曰「不當位」是。

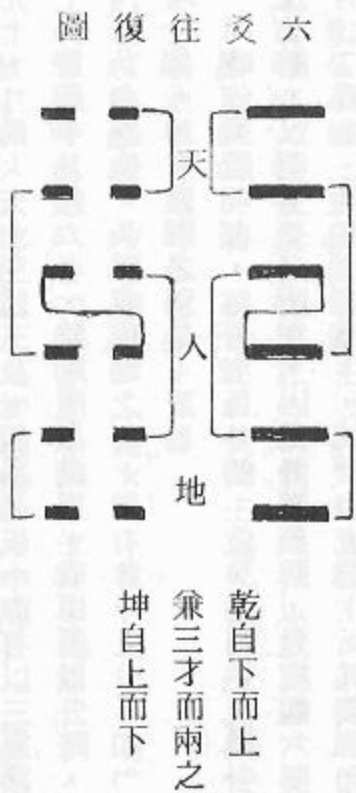
如以一卦之體來說，則皆有位，所以說：「易六位而成章」。易緯乾鑿度謂：「初為元士，二為大夫，三為三公，四為諸侯（亦有以三為諸侯，四為三公者），五為天子，上為宗廟，凡此六者，陰陽所以進退，君臣所以升降，萬民所以為象則也。」如「二與四同功而異位。」同有佐理之功，却有尊卑之分，如「三與五，同功而異位。」同有治理之功，却有君臣之別是。

同時尚須說明者，每卦有每卦的主位，通稱主爻為卦主，主位在那裏？必須詳看卦辭及彖辭，以明主爻之所在，因為卦辭彖辭，是統觀六爻來立義，例如屯卦以初為主，蒙卦以二為主，師卦以二為主，比卦以五為主，其義皆先定之於象。爻辭不過因之而隨爻細別，大概每卦各爻爻辭，凡合於卦義者作吉論，不合於卦義者作凶斷。

三、周流六虛

天地之氣，以人而通，陰陽之理，以人而和，三極之道，以人而立。孔子贊易，獨

重中爻，「若夫雜物撰德，辨是與非，則非中爻不備，意亦要存亡吉凶，則居可知矣。」（繫傳）人生天地之中，合天地之正。陽三陰四，居中得正，天地人六爻往復，上下皆在，人中爻三四回轉，交往反復，輪迴無窮，作圖以說明——（如圖）

天地往復，在中爻回轉，其道不窮，已即古文「以」字，六十四卦大衆皆有君子以……或先王以……便是用以字來合縮上下往復回轉之象。京房云：「陽三陰四，位之正也。三者東方之數，日之所出。四者西方之數，日之所入。故易卦六十四，分上下象陰陽也。奇偶之數，取之於乾坤，乾坤者陰陽之根本也；陰陽之道備著於坎離，坎離者陰陽之性命也。」其樞要皆在中爻，明於此，六十四卦象數辭義，便可通解。

繫傳：「易之爲書也不可遠，爲道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變是適。」「六虛」與「六位」，很多人容易模糊，不得不加說明，所謂六位，初二兩爻是地位，三四兩爻是人位，五上兩爻是天位，例爲乾卦初爻在地之下，所以言潛，到了二爻，在地之上，所以言田。三爻是人的正位，所以言君子，四爻不當位，所以言或。五爻天位，所以言在天，上爻在天之上，所以言亢。

既有位何以又稱正位當位？這便需從「定位」說起，初二兩爻都是地位，定初爻爲陽位，二爻爲陰位。三四兩爻都是人位，定三爻爲陽位，四爻爲陰位，五上兩爻都是天位，定五爻爲陽位，上爻爲陰位。

這就是「分陰分陽，迭用剛柔，故易六位而成章」的道理，所謂「六虛」，即初二三四五上之位，爻實位虛，爻可上下位不變動，虛其位以待剛柔雜居。位分陰陽而爻有柔剛，初三五都是陽位，二四上都是陰位，剛居陽位，柔居陰位。便稱當位，如夬九五象曰：「夬履貞厲位正當也。」臨六四象曰：「至臨无咎位當也」是。如果柔居陽位，剛居陰位，就稱不當位。如履六三象曰：「咥人之凶位不當也。」大壯六五象曰：「喪羊於易，位不當也」是。六十四卦中，惟既濟一卦，陰陽剛柔各當其位，所以言「既濟定也」。茲舉卦說明——（見圖）

	乾	坤
八	上	五
卦	一	一
正	一	一
位	兌	坎
	巽	艮
	離	震

(說明)分陰分陽，迭用柔剛，在定位之後，爻可上下，周流六虛，爻位六，卦有八，八卦於六爻各有其當位之爻，稱「正位」。家人卦曰：「男正位乎外女正位乎內」。

陰陽以二五兩爻得中得正，乾以九五為正位，坤以六二為正位，坎離為乾坤之交，所以坎離之正，位與乾坤同，震以初九為正位，艮以九三為正位，巽以六四為正位，兌以上六為正位。

來知德云：「乾屬陽，其位在五，惟坎可以同之。蓋坎中一畫乃乾也。坤屬陰，其位在二，惟離可同之，蓋離中一畫乃坤也。所以乾坎屬陽五，以陽居陽位為正位。坤離屬陰二，以陰居陰位為正位，震屬陽初，以陽居陽為正位，艮屬陽三，以陽居陽位為正位。巽屬陰四，以陰居陰位為正位，兌屬陰六，以陰居陰位為正位。」

自既濟定位，所謂五多功，二多譽，表示其位當，變成未濟，位皆不當，所以三多

凶，四多懼，亦有雖當位而不正，而正位則無有不當，象象言正，必指二五，明示祇有乾坤坎離能得中得正，先天以乾坤，後天以坎離，作為天地定位，奠立中正之道。程伊川云：「中者天下之正道。」所以六爻以二五為善，三五為陽位，二四為陰位，陽爻在陽位，陰爻在陰位，便是當位，反是則不當位。當位為善，不當位為則不善。所以在二五之中，尤以九五，六二為善多吉，三四雖當位，猶多懼多凶，可見聖人垂戒之深。初上重始終之義，其爻或陰或陽，吉凶參半，有初而不善者，亦有不得所終者，不中而能中，不善而能善，為數究屬不多，唯有善始者，必有善終，中而得正者，在止於至善。

六位成章，前面提過中爻在三四，此處又說二五得中得正，作何解釋？一般認為重卦是由兩基本卦組合而成，二為內卦之中，五為外卦之中，同居人位，所以為中，我們再進一步研究，所謂中，亦有虛實之分，就卦論卦，如以所處之位來說，三四為中。如以乾坤坎離定位來說，二五為中，倘就一卦之主爻來說，有時在二五，有時不在二五，例如復卦以初陽為主，小畜卦以四陰為主，主爻便不在二五之中。以二五為中，有如天秤倚點居正中，重心與中心同在一位，不在二五之中，有如秤桿之倚點，視重點力點比例之差，求得其力點與倚點差距，重點與倚點距相等之所在，便是中心之所在，所以不能一概而論。

據於上述種種：位雖有定，虛以待爻之剛柔來居，才能判其當與不當，可是亦有不當位而言吉，當位而言凶者，如同人六二反吝頤六二反凶，便是不以位論，而取象義。所以亦要看取何爻為主，才能辨其中在何處，從而可知卦之所以有隱見飛伏，爻亦有交互飛伏，方知「不可為典要，而唯變是適。」舉卦例來說明，讀者自可明白——（見圖）

遊魂 歸魂

六	爻	定	位
六世	三	—	艮爻兌位
五世	三	—	兌爻坎位
四世	二	—	坎爻巽位
三世	二	—	巽爻離位
二世	三	—	離爻震位
一世	三	—	震爻巽位

（說明）：從上面可以明白爻位之體用，三百八十四爻，周流六虛，皆乾坤二用。一卦六爻，若以用言，僅中四爻得用，初未用事，上則失位，所以乾上言高而無位，需上言位不當，王弼認為上下無位便指此而

六	位	時	成
三	—	—	三
二	—	—	二
一	—	—	一
六	—	—	六
五	—	—	五
四	—	—	四
三	—	—	三
二	—	—	二
一	—	—	一

言。

（說明）：從上面可以看出，乾坤之用，皆陽九陰六之用，乾无方无體，乾之用皆見

於坤之用，地道无成，坤之用皆乾之用。便是乾九用坤，坤六承乾之旨。（見文言）

乾六位，火本天親上，離五位。水本地親下，坎二位，而上下剛柔應，艮上位，兌三位（山澤）震四位，巽初位（雷風）而上下六位，巽伏、震起、兌見、艮止、皆中離坎日月象，故曰大明終始，六位時成。

下巽伏、上兌見、便是坎象。上艮止、下震起，便是離象，上經始乾坤，終坎離，往來卦祇十八，下經始咸恒，終既未濟，往來卦亦十八，上下三十六，都是離坎六位來成始成終。

四、爻有比應

「比」是指六爻逐位相比連之爻而言，「應」是指上下體相對應之爻而言。舉例說明

蒙象：「匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。」指六五與九二相應。

師象：「剛中而應。」指九二與六五相應。

文言曰「同聲相應」，所謂應，有相感通之義，不獨二五相應，亦可上下相應，例如—

比象：「上下應也。」指上下五陰應九五。

小畜象：「柔得位而上下應之。」指上下五陽應六四。

大有象「柔得尊位，大中而上下應之。」指上下五陽應六五。

師亦一陽之卦，同人亦一陰之卦，不言上下應者，係所指重點不一。否、泰、咸、恒、損、益、既濟、未濟、六爻皆應，相應則義吉，惟否卦天地不交，雖應不應。

比六三：「比之匪人。」指上比於六四，下比於六二，皆陰柔不正，所以象曰：「比之匪人，不亦傷乎。」進至六四：「外比之，貞吉。」指上比於九五，為得其正，是吉之道。所以象曰：「外比於賢，以從上也。」諸如此類，亦都涉及到時位，而有比應之分。

大抵陽之所求者陰，陰之所求者陽，正合於同性相斥，異性相吸的原則。無論比與應，必須一陽一陰，才可相求而相得。在六爻之中，惟四與五比，二與五應，尤為重要

。由於五為尊位，四能近而承之；二可遠而應之。主要在近而承者，貴能恭順謹慎，所以剛不如柔之美，遠而應者，則貴能健毅有為，所以柔又不如剛之善。

縱觀一卦六爻，大抵以六四承九五者皆吉，以九四承六五者多凶。以九二應六五者皆吉，以六二應九五者有吉有不吉。其他如初與四，猶或取相應之義，三與上，則取應義較少；五與上，猶或取相比之義，初與二，二與三，三與四，則取比義亦較少。不過，如其爻為卦主時，則其他各爻，看其比應如何而定吉凶之兆，學者不可不審察。

五、中爻互體

繫辭傳言：「雜物撰德，辨是與非，則非中爻不備。」由於中四爻所成十六互卦，與卦畫不但同體，而且亦與兩儀四象同源，在兩儀成四象之後，相交便成為十六事，作圖如下—

四象相交為十六事圖

互成乾	一一一一	太陽交太陽
互成夫	一一一一	太陽交少陰
互成睽	一一一一	太陽交少陽
互成歸妹	一一一一	少陽交太陰

互成家人	一一	一一	少陰交太陽
互成既濟	一一	一一	少陰交少陰
互成頤	一一	一一	少陰交少陽
互成復	一一	一一	少陰交太陰
互成姤	一一	一一	少陽交太陽
互成大過	一一	一一	少陽交少陰
互成未濟	一一	一一	少陽交少陽
互成解	一一	一一	少陽交太陰
互成漸	一一	一一	太陰交太陽
互成蹇	一一	一一	太陰交少陰
互成剝	一一	一一	太陰交少陽
互成坤	一一	一一	太陰交太陰

雜卦明義謂：「此互卦之根，惟其方成四象時，所互有此十六卦。在六十四卦成後，以中爻互之，只此十六卦。即以六爻循環互之，亦只此十六卦。四畫互成十六卦，又以其其中二畫觀之，則互乾、坤、剝、復、大過、頤、姤、夬者皆中二爻爲太陽太陰者也

。互漸、歸妹、解、蹇、睽、家人、既未濟者，皆中二爻爲少陽少陰者也，故十六事歸於四象而已。」因此六十四卦，中四爻互卦不出此十六事，所以才稱爲互卦之根。如一

乾坤剝復大過頤姤夬

以上八卦，皆互乾坤，乾大過夬姤互乾，坤剝復頤互坤

解蹇睽家人漸歸妹既濟未濟

以上八卦皆既未濟，解睽歸妹未濟互既濟，蹇家人漸既濟互未濟

比師臨觀屯蒙損益

以上八卦皆互剝復，比、觀、屯、益、互剝，師、臨、蒙、損、互復

咸恒大壯遯大有同人革鼎

以上八卦皆互姤夬，咸遯同人革互姤，恒大壯大有鼎互夬

大畜无妄萃升隨蠱否泰

以上八卦皆互漸歸妹 无妄 萃 隨 否 互 漸
大畜 升 蠱 泰 互 歸妹

渙 節 小過 中孚 豐 旅 離 坎

以上八卦皆互大過 頤 小過 豐 旅 離 互 大過
渙 節 中孚 坎 互 頤

震 艮 謙 豫 噬嗑 賁 晉 明夷

以上八卦皆互解蹇 艮 謙 賁 明夷 互 解
震 豫 晉 噬嗑 互 蹇

兌 巽 井 困 小畜 履 訟 需

以上八卦皆互睽家人 兌 困 履 訟 互 睽
兌 困 履 訟 互 家人

十六卦又可互成四卦，例如：

乾 仍互乾 漸 互未濟

坤 仍互坤 歸妹 互既濟

剝 互坤 解 互既濟

復 互坤 蹇 互未濟

大過 互乾 睽 互既濟

頤 互坤 家人 互未濟

姤 互乾 既濟 互未濟

夬 互乾 未濟 互既濟

雜卦明義謂：「互乾坤既未濟之十六卦，即諸卦之所互而成者也。故十六卦又只成乾坤既未濟四卦，猶十六事之歸於四象也。蓋四象即乾坤既未濟之具體，故以太陽三疊之即乾，以太陰三疊之即坤，以少陰三疊之即既濟，以少陽三疊之即未濟。乾坤既未濟，統乎易之道矣，故序卦雜卦皆以是終始。」

河洛精蘊謂：「周易以乾坤始，以既濟未濟終，六十四卦互之。其究亦歸於四卦，即宇宙終始之理。四卦又以乾坤為體，既未濟為用，乾坤互之常不變，既未濟互之常循環，終則存始也。要之總歸於河圖之四象，以二太（太陽太陰）立不易之體，以二少（少陽少陰）為交易變易之用，實則天地水火四物而已。由此說來，所謂雜物撰德，辨是与非，在在離不開此四物，亦脫不了此四象，天道人事，莫不歸之於陰陽消長。」

第二節 卦的類別

易經六十四卦，無論連山，歸藏，周易，經卦皆八，別卦皆五十六，古代太卜掌三易之法，法有不同，卦有類別，現在將一般通用的名詞，分別列出，加以說明：

內外卦：重三爲六，合兩基本卦爲一卦，所以六十四卦，每卦均有內外之分，下卦爲內，上卦爲外，例如泰卦，乾內坤外，象言內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人是。不過有些卦有以內外言，有些卦不以內外言，通變無常。不能拘泥。

陰陽卦：先天以體立言，取多者爲主，如兌巽都是二陽之卦，合爲澤風大過，陽過乎中稱大過，震艮都是二陰之卦，合爲雷山小過，陰過乎中稱小過。後天以用言，取少者爲主，一陽之震坎艮便作陽卦，一陰之巽離兌便作陰卦，這就基本卦的分類而言，至於重卦之分陰卦陽卦，又有不同，有些以爻爲主者，奇爻爲主稱陽卦，偶爻爲主稱陰卦，陽奇而陰偶。有些以卦爲主者，乾震坎艮稱陽卦，坤巽離兌稱陰卦，六十四卦除八純卦外，其餘五十六卦，必先明瞭其體用，才可分陰分陽，迭用柔剛，扼要言之，由於體用交互，體陽用必陰，體陰用必陽，方見變化。

貞悔卦，卦之有貞悔，亦如爻之有動靜，論卦體，內貞外悔，如乾上九曰亢龍有悔，坤六三曰含章可貞，經文中已自舉其例。如言占卜，靜貞動悔，大體悔生貞則吉，悔剋貞防凶，貞生悔費力，貞剋悔強成，貞悔比和无咎。

消息卦：天地盈虛，與時消息，荀九家易注泰卦曰：「陽息而升，陰消而降。」此升則彼降，此消則彼息，往復循環，自然之理，左傳正義曰：「伏犧作十言之教，乾坤震巽坎離艮兌消息。」虞翻即本此立說，更認爲復臨泰大壯夬乾爲息卦，遁否觀剝坤爲消卦，可作參考。

相對卦，取陰陽相對，如乾對坤是，來知德稱謂錯卦，虞翻稱謂旁通卦，周易指稱謂類卦，統稱對卦。六十四卦中相對正反皆自成一卦者有八，雖相對而反之另成別卦再相對者，計有二十八，舉例如下：

A 三三頤 三三中孚 三三坎 三三乾
三三大過 三三小過 三三離 三三坤

以上八卦，陰陽相對，有對無反，縱反仍是本卦

B 三三鼎 三三蒙
三三屯 兩卦雖相對，反之則屯爲蒙，鼎爲革 三三革

革蒙仍相對，對而可反，反而仍對，餘可類推。

在相對卦之外，還有半對卦，半對又有上對與下對之分，而所易之卦，象義均有關係，學易者不宜忽略，舉例如下：

A 中孚 以上兩卦，內卦都是兌不變，外卦風變雷，巽震相對於上，稱謂上半歸妹 對卦，中孚日月幾望，歸妹亦說月幾望，象義相通，不可不察。

師 以上兩卦，外卦都是坤不變，內卦水變火坎離相對於下，稱下半對卦明夷，其象義相關連之處，師言左次，明夷曰左股。

反覆卦，將一卦顛倒過來，便另成一卦，如震反成艮，兌反成巽是，所以亦稱反卦，來知德改名綜卦，震巽固可相對，反之成爲艮兌，亦可相反，如前例鼎與屯，反成蒙與革相同。此外尚有半覆卦，亦有上覆與下覆之分，例同半對卦，或內或外，都在覆象所得之卦去探索其關聯處，再舉例來說明。

A 大畜 以上兩卦，內卦都是乾不變，大畜卦之外象山覆爲雷，便成大壯卦，大畜利貞，大壯利貞，大畜言輿說輶，大壯言壯於大壯之輶。

B 无妄 前(A)是上覆例，此兩卦(B)是下覆例，外卦仍是乾不變，將无妄之內象雷覆爲山，便成遯卦，遯言疾厲，无妄言无妄之疾，遯說執用黃牛，无妄說行人得牛。

交易卦：一卦之內外兩象，交相易位，內卦出外，外卦入內，俗稱上下易，虞翻稱謂兩象易，可以稱作交易卦，舉例來說明。

A 恒 恒卦上雷下風，上下易位，便變成風雷益卦，益言爲益無方，恒說立不易方。

此外尚有上下反易卦，將一卦上下兩象，自相反易如頤卦，變成大過卦是，舉例再說明。

B 頤 頤卦上象是艮，反之爲巽，下象是震反之爲兌，將上下相易位，便成澤風大過，卦義亦見相反之意。

互卦：六畫卦之中，以基本卦兩卦合成一卦，在此一卦之內二爻至四爻，三爻至五爻，又見兩個基本卦包含於中，都牽涉中爻在內，統稱互卦，亦稱約象。京房云：「一卦備四卦者謂之互。」崔子元曰：「中四爻雜合所主之事，撰集所陳之德，能辨其是非，備在中四爻也。」俞樾周易互體微謂：「易有互體，乃古法，左傳載陳侯之筮，遇觀之否曰：「風爲天於土上山也。注曰：自二至四有艮象，艮爲山，是在孔子未贊易以前，已有互體之說。」再舉例說明。

隨 此卦兌上震下，從二爻至四爻爲艮，三爻至五爻爲巽，巽艮便是互卦，

巽爲入，艮爲止，象言君子以嚮悔入宴息，亦即隨時休息之意。

像卦：合六爻之奇偶來觀，像基本卦中之某一卦，便稱像卦，象也者像也。舉例說明——

三三大壯 此卦上震下乾，合六爻之奇偶而觀，六五上六陰爻像羊之兩角，有兌象，兌爲羊，所以六五言喪羊於易上六言羝羊觸藩，象義便從像卦而來。

辟卦：辟卦與前面所說的卦別不同，而是屬於卦類，從六十四卦中，抉集十二卦排列成行，一方面顯示陰陽之進退，一方面推演氣候之順序，供百姓日用之參考，察天地運行之消息。茲列表明之——

辟	二	十
陽	二	陽
陽	三三臨十二月丑	三三復十一月子
陰	二	一
陰	三三遯六月未	三三姤五月午

卦 三 三 三 泰正月寅 三 三 否七月申

四 大 三 三 觀八月酉 四 壯 三 三 二月卯 陰

五 三 三 夬三月辰 五 三 三 剝九月戌 陰

六 三 三 乾四月巳 六 三 三 坤十月亥 陰

第三節 如何去認識卦

全易分上下兩經，爲卦僅六十四，初看起來，似乎很簡單，不過要去認識其內容，能真正瞭解，懂得通變，懂得運用，非有極深研幾的功夫不爲功。每卦都有卦名卦體卦德卦象和卦數，卦名已在另一章詳述，再如天地何以爲否，地天何以爲泰，確有自然不易之理在，至於體德象數，茲伸論於下，作進一步的認識——

一、卦體

積六面而爲體，卦亦六位而成章，積爻成卦，分爲三才，暗寓天道地道人道配合而組成，才也者材也。所以彖辭都是就材來說明其體用德性，六十四卦因重交互，無不各因其材，辨其情僞吉凶，卦體的結構是立體的靈活的，所以必須作面面觀，否則望文生義，知其然而不知其所以然，瞭解不透澈，又如何能用，舉例先講卦體。

天入地

漸卦

經文：漸，女歸吉，利貞。何以漸卦說女歸，可以從幾方面來看，

二二二

照六畫卦爻的安排，初二兩爻是地，五上兩爻是天，各得其位而

正，表面沒有動靜，變化在中爻，中爻三四是人位，男陽居三，女陰居四，女以夫爲家各當位而正，所以稱女歸吉。再從兩卦合體來看，上卦爲巽，下卦是艮，巽是女，艮是男，巽入艮，便是女有所歸，古代婚姻，六禮備而後成婚，現時結婚進行曲樂章，亦是

用漸進的步伐舉行婚禮，所以用「漸」來表示緩進歸正之意，有別於晉升兩卦之進，各不相同，彖言：「漸之進也，女歸吉也，進得位，往有功也，進以正，可以正邦也，其卦剛得中也。」在在說明用卦體來申述結句利貞的意義。至於下面「止而巽，動不窮也。」便是用卦德來引伸漸的進一步意義。

二、卦德

卦德是表示卦的德性與功用，就八純卦來說，如乾德健、性剛、能動，爲尊（君父爲尊）坤德順，性柔能藏，功善養育（如母之養育子女，不計其功）震波動，如雷行、且有起意，巽入齊如風散，兼有伏意，坎陷而險，如雨之潤，如水之就下，離麗而明，如日之暄，如火之炎上，艮止有成，兼有限義，兌見而說，兼有決意，在在說明各卦的性能和功用，來知德認爲上卦爲情，下卦爲性，其實所謂卦德除性情外尚有功能在，至於人倫方面表示父母子女亦皆各就其名以定一卦之分際，如漸卦，巽入有齊家義，艮止有成家之義，互見坎離，坎下離上相交而和，有廣明漸進之美，所以說止而巽，動不窮，即是就其德性功用而言，再講卦象。

三、卦象

卦名之定，有取象於先天者，如大小過等是，有取象於後天者，如謙賤家人等是。有

合先後天方位之象而定者，如同人中孚噬嗑大小畜等是。有合內外兩象而成者，如屯蒙需訟等是。有取於卦候象義者，如臨觀等是。所以看卦必先看象，卦有卦象，爻有爻象，卦生於爻，爻變卦亦變，象亦隨之而變，變之所在，即是象之所在，六十四卦象辭象辭，無不由於象之交易反易變易而互變其義，用推演方法來定其辭，辭的表達，所謂各指其所之，變不同，象亦不同，有一爻變，或二爻變，或三爻變，所以每爻之後都加象辭。三爻變則成對象，如僅二爻或一爻變，則變其半而存其半，京房稱為半象，實質上就是爻象，所以不能單看卦象，還得細看爻象，如前述漸卦中爻，三爻必須是陽爻，四爻必須是陰爻，才算當位，居中得正，如果倒過來三陰四陽時便不成其為漸，而反成否否。

爻象有正變之分，不可不察，假定本卦不變來分爻取象時，有如人身一般，初爻為足為趾，二爻為脛為股，三四爻為腹為心，五上爻為面，為首為頂，所謂正象，如震分得乾之初爻為足，坎分得乾之五爻為耳是，所謂變象，如艮原為手如分得乾之上爻時亦取首象，離為目如分得坤之中爻時亦是腹象是。假定本卦已變，爻即隨其變而更換其象時，必須看其時位之不同而各異其象，隨之象義亦不同，如離為目是正象，因變巽而成多白眼，巽為雞是正象，因反為兌便化鶴，其變化之多，俱可取類相求，不可拘泥。

其外尚須補充說明的，如本卦全變成另一卦時，必須參合兩卦之象義而觀其會通，

根據史傳記載資料，例如：

離為日，變震為初出日，變乾為日麗中天，變巽為斜日，變艮為落日，另一意義，火焚山為山敗，於人為言，敗言為讒，

坎為月，變震為哉生明，變兌為上弦月，變乾為十五應月，變巽為十八晚初虧月，變艮為下弦月，變坤為晦，

坎之坤，為雲從龍，巽之艮，為風從虎。

兌之艮為止言，媾和不成，坎之艮為止險，獄訟不興，離為甲冑之坎遇險，不能用兵，巽為花木，見乾之兌，殘花並落馬蹄前之象。

坎之巽，風吹水面，起波濤之象，艮之坤，有舍高就卑，去崎嶇而履平坦之象，震之坤，有乘車馬之象，坤之坎，有平地開通之象。

以上參象，不勝枚舉，尤其在用卦時，必須識得象之通變，察微知著，靈活運動，斷事驗物，才有把握，再論卦數。

四、卦數

數學由一點二線以至立方成體，都是有形跡的，而象是無形跡的，形有定而象變無方，唯一可以追尋的，推之以數，甚至證之於數，從表面看，一卦只有六爻，陽奇陰偶

，位虛爻實，陰爻無始，不起於一，陽爻無終，至九而極，首尾相應，往復不窮，陰陽六爻，實指乾坤，乾父坤母，六子卦不過分父母之爻，各得乾坤之一體，象數變化，不離其宗，舉乾坤兩卦來說明：

乾	九七五三一	↑陽爻數
坤	乾一一一一	
六	六五四三二一	↑爻位數
爻	坤一一一一	↑陰爻數
數	十八六四二	

進一步來探討，爻分陰陽奇偶，一卦祇有乾坤十二爻之半，雖是六位成章，這六位蘊藏六虛在內，前面說過，位是虛的，爻是實的，爻除分陰陽之外，每一爻代表一象，六爻便有六象，一主（亦稱世）二客賓（亦稱應）三時（時）四位（包括方位地位等位在內）五事六物，這六象隨時可以上下往來於一卦之中，如卦不變，爻亦不變，內主賓時位事物有一者變，利害得失情況便不同，讀者自可體會。

在卦爻辭中，亦有許多數字，有些是屬於理數，有些是屬於象數，有些是兼含象數與理數，有些是兼合象數與數數，還有是專言數數的，茲分別摘錄如下：

豫九四：「由豫大有得，勿疑，朋盍簪。」

賁六五：「賁於丘園，東帛戔戔，吝，終吉。」

否卦辭：「大往小來。」

泰卦辭：「小往大來。」

（得失之大小，由理數而來。）

比九五：「顯比，王用三驅。」（圍開一面之網）

損六三：「三人行，則損一人，一人行則得其友。」

需九五：「有不速之客三人來，敬之終吉。」

訟上九：「或錫鞶帶，終朝三褫之。」

（由象數而推之理數）

明夷初九：「三日不食。」

屯六二：「女子貞，不字，十年乃字。」

漸九五：「三歲不孕。」

旅六五：「射雉一矢亡。」

解九二：「田獲三狐。」

（由象數而推之數數）

震九三：「勿逐七日得。」

困初六：「三歲不覿。」

豐上六：「三歲不覿。」

同人九三：「三歲不興。」

既濟九三：「三年克之。」

未濟九四：「三年有賞於大國。」

師九二：「王三錫命。」

革九三：「革言三就。」

頤六三：「十年勿用。」

訟九二：「其邑人三百戶，无眚。」

巽六四：「田獲三品。」

（偏重於數數，亦有兼含象數在內。）

革卦：「己日乃孚。」

復卦：「七日來復。」

臨卦：「至於八月有凶。」（自復卦一陽之月至於遯卦二陰之月。同時八月於卦爲觀，那是臨之反對卦。）

蠱卦：「先甲三日，後甲三日。」（先甲三日是辛日，後甲三日是丁日。）

巽九五：「貞吉悔亡，无不利，无初有終，先庚三日後庚三日吉。」（先庚三日是丁日，後庚三日是癸日）

（以上純屬數數）

一二三四……是數，甲乙丙丁……亦是數，可是文王周公已用干支於卦爻辭中（古人尚有多喜用干支取名者）。同時七日來復，八月有凶……又涉及到卦氣納甲爻辰，如果

不加說明，讀者便無法通曉卦爻辭義，因此摘其要旨，列成圖式，俾對象數多一層瞭

解。

根據繫傳第九章天一地二……十數，配以十天干列式如下：

天一 地二 天三 地四 天五

甲一 乙二 丙三 丁四 戊五

地 天

範

天 地 天

地 天

天 地 天

地 天

天 地 天

地 天

天 地 天

圍 數

地六 天七 地八 天九 地十
己六 庚七 辛八 壬九 癸十

甲一 甲木生丙火 艮納丙 艮卦數一 統丑寅

乙二 乙木生丁火 兌納丁 兌卦數二 統酉

丙三 丙火生戊土 坎納戊 坎卦數三 統子

丁四 丁火生己土 離納己 離卦數四 統午

戊五 戊土生庚金 震納庚 震卦數五 統卯

己六 己土生辛金 巽納辛 巽卦數六 統辰巳

庚七 庚金生壬水 乾納壬 庚者更也，老陽無七，七中無卦，七者卦之窮

辛八 辛金生癸水 坤納癸 坤卦數八 統未申

納 甲 表

壬九 壬水生甲木 乾納甲 乾卦數九 統戌亥

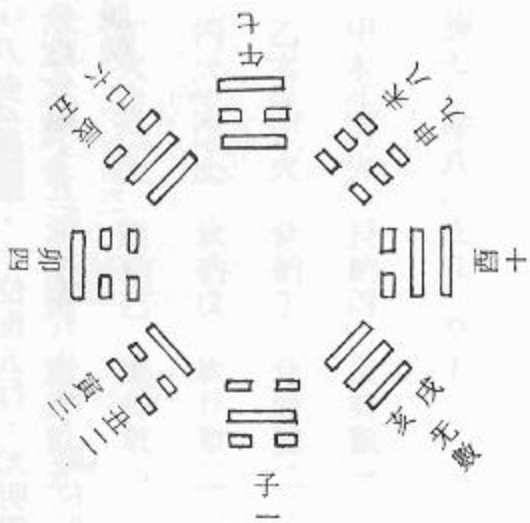
癸十 癸水生乙木 坤納乙 十者數之終，老陰無十，十則過其位，十即一也，艮成始成終，終則有始。（艮兼一、七、十）

京房易傳：「分天地乾坤之象，益之甲乙壬癸，震巽之象配辛，坎離之象配戊己，艮兌之象配丙丁，八卦分陰陽，六位配五行，光明四通，倏易立節。」

天地之數，分陰分陽，五行分佈於八卦，時位配合於象數，作圖如下——見（圖）

（說明）：

時 位 配 合 數

坎子一，艮丑二寅三，震卯四，巽辰五巳六，離午七，坤未八申九，兌酉十，乾戌亥無數。子午南北至，卯酉春秋分，寒暑往來，日月出入，先天成死，後天乾无，皆以无出有。八卦配合之時位象數，往復循環，盈虛消長，周而復始。

前面提到六十四卦之用，莫不本於乾坤，（坎離亦是代乾坤之用）乾知大始，坤作成物，所以乾用九，坤用六，乾坤之用，即是九六之用，可是乾无方无體，因此乾九之用，祇好用於坤六，所謂「顯諸仁，藏諸用。」乾顯坤藏，亦惟有藏而用顯。乾坤是象，九六是數，象數不明，難顯其用，作乾顯坤藏圖以明之——（見下圖）

乾 顯 坤 藏 圖			
申 天 九	酉 地 十	戌 地 十一	亥 地 十二
子 天 一	丑 地 二	寅 天 三	卯 地 四
辰 天 五	巳 地 六	午 天 七	未 地 八
申 天 九	酉 地 十	戌 地 十一	亥 地 十二

（說明）：乾坤天地一二，始子復一，丑臨二，而臨二坎爻，其初復一震爻，天地一二子丑數造始，（乾坤之後便序屯卦，坎水震雷，於此可見）——主日，二主月，子復一交午，七數為復七日吉，丑臨二交未八數，故臨八月凶。

由上圖可以看出，午七未八正當子一丑二正位，所以七八是數之正，九六是數之變，七吉便以七進九為用，七是數之正，九是數之變，所以乾陽用九。八凶以八退六為用，八是數之正，六是數之變，所以坤陰用六，坎六數，震九數，亦即天地一二造始數，乾坤卦用七八正，爻用九六變，讀者對數的進退變化，更可多一層瞭解。

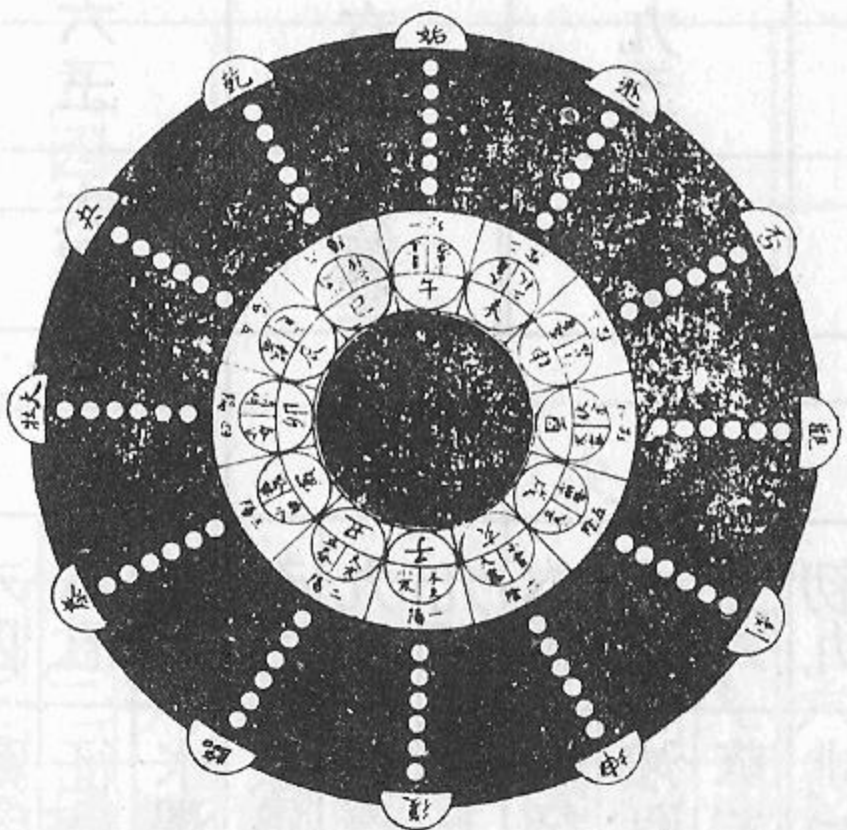
五、卦氣

天地陰陽之消息，日月寒暑之往來，萬物萬事之生成，以及動靜變化，莫不先見乎

氣，人類探討宇宙之奧妙而最難捉摸者，亦莫若氣。易道廣大配天地，變通四時，陰陽之義配日月，納之於卦，卦氣亦於是乎成立。可是氣不可見，察之以象，定之以數，驗之以候，取五日作一候，亦名曰卦候，考之史實，周公之時訓與月令夏小正，都是以象數，作為測驗氣候之標準，後來京房沿習此法，以六十卦當周天三百六十五度又四分之一，每卦值六日七分，又名為六日七分術。

其法，以坎（水）震（木）離（火）兌（金）作為四正卦，主二十四氣，每爻一氣，從冬至起坎之初六，小寒坎九二，大寒坎六三……餘可類推。此四卦名之曰方伯。餘六十卦主一年三百六十五又四分之一日。以六十除三百六十，其商為六，餘五又四分之一日。日以八十分計得四百二十分，以六十除四百二十，得七，凡一卦得六日七分，從冬至起中孚，每二氣得五卦，二十四氣合六十卦，每二氣之五卦，依次命以公、辟、侯、大夫、卿之名。此六十卦名之曰雜卦。

圖息消陽陰卦辟二十

其中十二辟卦又謂之消息卦，乾盈為息，坤虛為消，其實就是乾坤十二爻畫。冬至一陽初生，即從冬至起一陽，初爻陽餘五爻陰為三三復卦。大寒起二陽，初二爻俱陽，餘四爻陰為三三臨卦……餘可類推。此十二辟卦負雙重任務，除卦主六日七分外，又各主二氣，一氣三候，二十四氣合七十二候。辟卦每爻主一候，從冬至起復之六四，每爻下注以月令所記自然現象之變化。茲列表以明之——

坎											
初六	九二	六三	六四	九五	上六						
冬至	小寒	大寒	立春	雨水	驚蟄						
復		臨		泰		大壯					
六四	六五	上六	初九	九二	六三	六四	九五	上六	初九	九二	九三
丘蚓結	麋角解	水泉動	雁北鄉	鵲始巢	雉始鳴	雞乳	征鳥厲疾	水澤腹堅	東風解凍	蟄蟲始振	魚上冰
公	辟	侯	大夫	卿	公	辟	侯	大夫	卿	公	卿
中孚	復	屯	謙	睽	升	臨	小過	蒙	益	漸	泰
萬物萌芽於中	陽氣復始	一陽微動生物甚難	陽氣漸然溫和萬物于土中始自蟄幼	睽外也萬物將自內而外	萬物為陽氣所育將射地而出	陰氣在外萬物扶疏而上	小為陰小過者陰將過也	萬物爭甲而未舒	陽氣日益	陽氣漸生	陽氣日盛萬物暢茂

震											
初九	六二	六三	九四	六五	上六						
春分	清明	穀雨	立夏	小滿	芒種						
大壯		夬		乾		姤					
九四	六五	上六	初九	九二	九三	九四	九五	上六	初九	九二	九三
玄鳥至	雷乃發聲	始電	桐始華	虹始見	萍始生	鳴鳩拂其羽	戴勝降於桑	蚯蚓鳴	蚯蚓出	王瓜生	苦菜秀
公	辟	侯	大夫	卿	公	辟	侯	大夫	卿	公	卿
解	大壯	豫	訟	蠱	革	夬	旅	師	比	小畜	乾
陽氣溫暖萬物解甲而生	陽氣內壯	陰消陽息萬物和悅	萬物爭訟而長	蠱飭也萬物至此整飭	萬物洪舒變形易體	陽氣決然无所疑忌	微陰將升陽氣若處乎旅	萬物衆多	萬物盛而相比	純陽據位陰猶童而未肆	萬物猶強盛

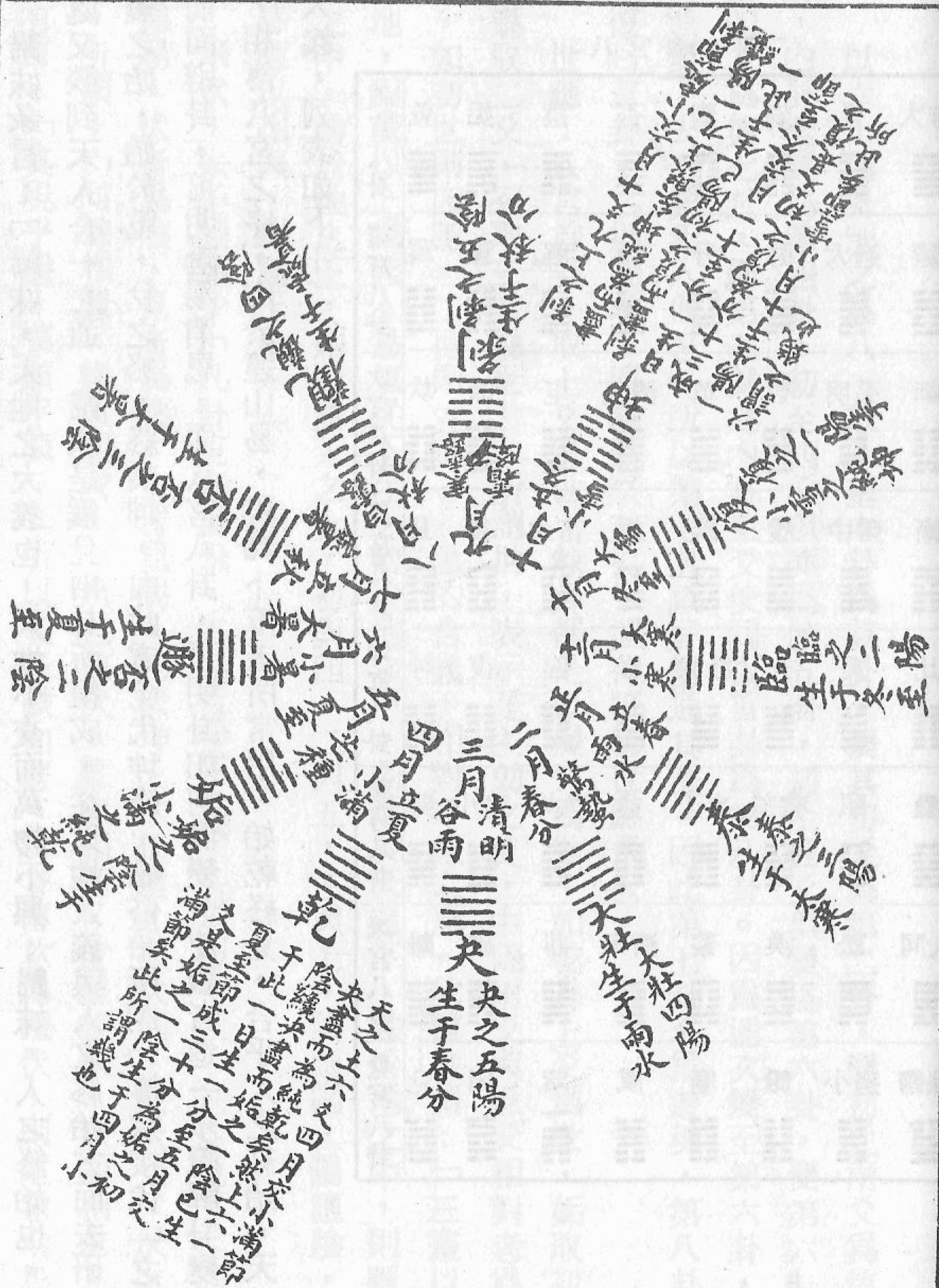
離 三三					
初九	六二	九三	九四	六五	上九
夏至	小暑	大暑	立秋	處暑	白露
姤	遯	否	觀		
九四	九五	上九	初六	六二	六三
鹿角解	蟬始鳴	半夏至	溫風至	蟋蟀居壁	鷹祭習
公	辟	侯	大夫	卿	公
咸	姤	鼎	豐	渙	履
陽極陰生感應之理	微陰初起與陽相遇	陰陽之氣相和若調鼎然	陰陽相濟而物茂盛	陰陽相雜渙有其文	陰進陽退有賓主之禮
九四	九五	上九	初六	六二	六三
鷹祭鳥	寒蟬鳴	白露降	涼風至	大雨時行	土潤溽暑
公	辟	侯	大夫	卿	公
損	同人	節	恒	遯	大畜
萬物減損	陰氣雖盛陽氣未去與之相同	陽不可過故陰以節之	陰陽進退不易之常道	陰進而陽道	陽退而陽道
九四	九五	上九	初六	六二	六三
鷹祭鳥	寒蟬鳴	白露降	涼風至	大雨時行	土潤溽暑
公	辟	侯	大夫	卿	公
損	同人	節	恒	遯	大畜
萬物減損	陰氣雖盛陽氣未去與之相同	陽不可過故陰以節之	陰陽進退不易之常道	陰進而陽道	陽退而陽道

兌 三三					
初九	九二	六三	九四	九五	上六
秋分	寒露	霜降	立冬	小雪	大雪
觀	剝	坤	復		
六四	九五	上九	初六	六二	六三
雷始收聲	蟄蟲壞戶	水始涸	鴻雁來賓	雀入大水為雉	菊有黃華
公	辟	侯	大夫	卿	公
賁	觀	歸妹	无妄	明夷	困
坤為文陰升陽降故文見而賁	陽養其根陰成其形物皆可觀	陽在下故曰歸	无妄災也萬物凋落	物受傷而困	陰剝陽幾盡
六四	九五	上九	初六	六二	六三
蟄蟲始振	蟄蟲咸俯	草木黃落	豺祭獸	雀入大水為雉	菊有黃華
公	辟	侯	大夫	卿	公
賁	觀	歸妹	无妄	明夷	困
坤為文陰升陽降故文見而賁	陽養其根陰成其形物皆可觀	陽在下故曰歸	无妄災也萬物凋落	物受傷而困	陰剝陽幾盡
六四	九五	上九	初六	六二	六三
蟄蟲始振	蟄蟲咸俯	草木黃落	豺祭獸	雀入大水為雉	菊有黃華
公	辟	侯	大夫	卿	公
賁	觀	歸妹	无妄	明夷	困
坤為文陰升陽降故文見而賁	陽養其根陰成其形物皆可觀	陽在下故曰歸	无妄災也萬物凋落	物受傷而困	陰剝陽幾盡

按五日爲一候，三候成一氣，大概一氣盡十六爻，爲兩卦又四爻，是每月五卦，尚盈兩爻，所以卦氣起於中孚之二爻，節氣有長短，卦爻亦有伸縮，中孚九二鳴鶴在陰，鶴陽澤陰，有陽生於陰之義，終於頤，頤者，養也，歸養中宮，至中孚復出，以人事言天道，斯誠造化之機，繫傳第八首句便是「聖人有以見天下之頤……」緊接「鳴鶴在陰，其子和之……」言行君子之樞機……「天人合一之學，由此可以領悟。

從十二月辟卦，不但看出地支之分佈，作爲每月之代號（如十一月便是子月十二月便是丑月）主要還在乾坤十二爻之消息，從復卦一陽初生起，漸息至六陽純乾，午月一陰初生，陽漸消而陰漸息，直至六陰純坤，周而復始，來知德稱爲造化之幾，繪造化之幾圖如下：

造化之幾圖

歸妹彖言：「歸妹，天地之大義也，天地不交而萬物不興；歸妹，人之終始也。」此處又談到天人合一之道，歸妹是震兌兩卦所組成，從天地大義與人之終始方面去研究，震之始，始於乾，兌之終，終於坤，而此處兌代坤終，始俗語所謂「傳宗接代」之義。前面辟卦，可明陰陽消息，而八宮八卦，可明卦如何演變，使讀者進一步瞭解卦變法則，相傳八宮之序，出於連山易，現為卜筮者所常用，始乾終兌，合乎人之終始，天地之大義，列表如下：

八宮卦次圖

乾宮八卦							
乾	姤	遯	否	觀	剝	晉	大有
震	豫	解	恒	升	井	過大	隨
坎宮八卦							
坎	節	屯	既濟	革	豐	夷明	師
艮宮八卦							
艮	賁	大畜	損	睽	履	中孚	漸
坤宮八卦							
坤	復	臨	泰	壯	夬	需	比
巽宮八卦							
巽	小畜	家人	益	无妄	噬嗑	頤	蠱
離宮八卦							
離	旅	鼎	未濟	蒙	渙	訟	同人
兌宮八卦							
兌	困	萃	咸	蹇	謙	小過	歸妹

以六十四卦別之為八，取八基本卦為首卦，變其初爻為第二卦，變初二兩爻為第三卦，內卦全變為第四卦，初至四爻俱變為第五卦，初至五爻俱變為第六卦，變第六卦之第四爻為第七卦，變第七卦之內卦三爻使回復首卦為第八卦。因為遞次變至第六卦，如再進變下去，便犯入他宮。所以第七卦祇好變通其法，因此第七卦名為遊魂，第八卦內卦復回首卦，名為歸魂，同時觀察卦氣，還得瞭解世應飛伏。

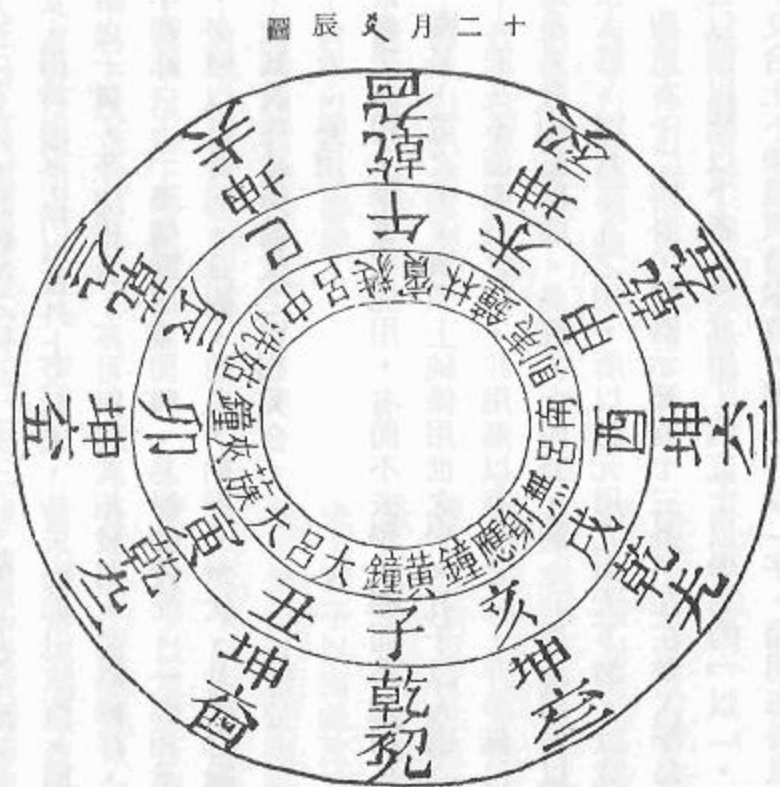
世應：八宮首卦，取上爻為世，餘卦都是以變爻為世，如乾卦上爻為世，姤取初爻，遯取二爻，否取三爻為世……所謂世，表示是主動之爻，中隔兩爻與世爻相對者為應爻，如初世則四應，二世則五應……應的含義，相對呼應之意。乾鑿度謂：「三畫以下為地，四畫以上為天。易氣從下生，動於地之下，則應於天之下，動於地之中，則應於天之中，動於地之上，則應於天之上，初與四，二與五，三與上，陰應陽，陽應陰，二氣感應以相與，此其正也。」

飛伏：朱子發云：「凡卦見者為飛，不見者為伏。飛，方來也；伏，既往也。」如見者為陽，伏者為陰，見者為陰，伏者為陽，乾伏坤，坎伏離，震伏巽，艮伏兌，反之亦然。所謂：「同聲相應，同氣相求，」飛之與伏，聲氣相通，或隱或顯，以類相求。中庸有言：「莫現乎隱，莫顯乎微。」所以要察微知著，說卦傳坎為隱伏，則離象飛鳥，

雜卦傳「兌見而巽伏。」便是一例。

爻辰：照先天八卦，以陰陽升降，應日月之晦朔弦望，納甲便從此處產生。重卦之後，卦有六爻，卦納天干而爻納地支，於是乎才有爻辰。漢儒以爻辰說易有京房鄭康成，兩人說法不同，鄭氏以乾陽坤陰，十二爻順逆交錯以應十二月，而又以六十四卦之爻，合乾坤分二十八宿之度數星象合卦爻之象來解釋易經。（見下圖）

至於京氏爻辰，向為古今術數家所常用，其法以本宮為體，觀六爻所納地支，與本宮關係，生克制化，作為親疏遠近利害之分。陽卦納陽，於陽支皆順行，陰卦納陰，於陰支皆逆行。如乾內納甲，外納壬，支起子，子寅辰午申戌順行。坤內納乙，外納癸，支起未，未己卯丑亥酉逆行，陰陽交錯，以相合為用。震為長子，長子代父納庚，而六爻

之支與乾同。坎為中男，得乾中爻，乾內中寅，坎納戊，所以初爻自寅起為戊寅、戊辰、戊午、戊申、戊戌、戊子。艮少男，得乾上爻，乾內三辰，艮納丙，所以初爻自辰起為丙辰、丙午、丙申、丙戌、丙子、丙寅。巽為長女，長女代母，而納不起於丑，反起於未，為何與震襲乾不同之理由，便是男女有別，女以出為歸，自內出外，由四爻

起未，五己上卯，然後反之初丑二亥三酉。離爲中女，得坤中爻，所以在外中五爻起未，兌爲少女，得坤上爻，所以在外上爻起未，皆未已卯丑亥酉，與巽同例，京氏納辰雖流於術數，證之十翼，多能相合，亦可與經義相發明，並爲錄存，以供參考。

李鼎祚云：「漢儒踵周秦而興，易學師授受，一脈相承，恪守典型，毋敢失違。凡互卦，卦變以及卦氣，爻辰、消息，納甲、飛伏、升降之說皆所不廢。蓋去聖未遠，古義猶存，故其說往往與義文之旨相契合。」

六、卦用

書貴乎有用，學貴乎能用，有而不去學，學而不知用，便是不學無術。易經從外表看來，雖是卜筮之書，實質上純係用世之學，孔子以人道立教，教人如何有，如何用，如何中，非无不能明有之用，非用無以盡有之功，非中無以盡用之妙，所以說有說用說中，這是易教的三部曲。易經六十四卦，無一非用，而是以乾坤用九用六發其凡，用六而言以大終，則六亦九之用，所以乾元用九而天下治，以竟易之全功。至於明德有三陳九卦，消息有十二辟卦，制器示範有十三卦，在在教人學易致用。尚辭尚象尚變尚占，爲以言以制以變以下者各亦其用，與五十以學易的「以」，同爲易數本旨所在，象傳取每卦中爻合上下象義貫通融會，繫之「以」字，藉明每卦取用的方法，茲特列表統計如

下

一、凡用君子以……者，計有五十三卦，如：

乾——君子以自強不息
坤——君子以厚德載物
屯——君子以經綸
咸——君子以虛受人
需——君子以飲食宴樂
訟——君子以作事謀始
師——君子以容民蓄衆
隨——君子以嚮晦入宴息
頤——君子以慎言語節飲食
履——君子以辯上下定民志
恒——君子以立不易方
睽——君子以同而異
同人——君子以類族辨物

小畜——君子以懿文德
蒙——君子以果行育德
蠱——君子以振民育德
大畜——君子以多識先言往行以畜其德
晉——君子以自昭明德
蹇——君子以反身修德
夬——君子以施祿及下居德則忘
漸——君子以居賢德善俗
否——君子以儉德辟難不可榮以祿
坎——君子以常德行習教事
升——君子以順德積小以高大
賁——君子以明庶政无敢折獄
解——君子以赦過宥罪

大過——君子以獨立不懼，遯世无悶。

大壯——君子以非禮弗履。

明夷——君子以蒞衆，用晦而明。

家人——君子以言有物，行有恒。

艮——君子以思不出其位。

震——君子以恐懼修省。

兌——君子以朋友講習。

巽——君子以中命行事。

遯——君子以遠小人，不惡而嚴。

困——君子以致命遂志。

井——君子以勞民勸相。

革——君子以治曆明時。

鼎——君子以正位凝命。

節——君子以制數度，議德行。

二、凡用先王以……者計有七卦，如一——

豐——君子以折獄致刑。

旅——君子以明慎用刑，而不留獄。

中孚——君子以議獄緩死。

大有——君子以遏惡揚善，順天休命。

益——君子以見善則遷，有過則改。

損——君子以懲忿窒欲。

謙——君子以裒多益寡，稱物平施。

臨——君子以教思無窮，容保民无疆。

萃——君子以除戎器，戒不虞。

歸妹——君子以永終知敝。

小過——君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

既濟——君子以思患而豫防。

未濟——君子以慎辨物居方。

比——先王以建萬國，親諸侯。

渙——先王以享于帝，立廟。

觀——先王以省方觀民設教。

豫——先王以作樂崇德，殷薦于上帝，以配祖考。

噬嗑——先王以明罰勅法。

无妄——先王以茂對時育萬物。

復——先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

三、凡用后以……者計二卦，如一——

姤——后以施命誥四方。

泰——后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右

民。

四、凡用大人以……或上以者各一卦，如一——

離——大人以繼明照于四方。

剝——上以厚下安宅。

明陳念祖《易序》謂：「傳曰：精義入神，以致用也，利用安身，以崇德也，不能致用，則不能利用，斯德不崇，而身不安，無所貴於精義入神矣。」六十四卦卦象都有以見，無所遁形，表示要明察，震爲雷，表示威嚴，互卦坎艮，坎爲水，如水平，艮爲山，執法如山。又如賁象言「明庶政无敢折獄」，表示折獄應有專職，行政者雖明，亦不能越俎代庖，顯示司法獨立之精神，豐象言「折獄致刑」，亦明示用刑爲折獄者之

專責，非折獄者皆不許致刑，豈非要求司法獨立之明證。（豐與噬嗑係同體卦，賁與噬嗑爲往來卦。讀易者應如此體會，才能參悟。）

再如蒙象言「果行育德」，「蒙是童蒙，象言「蒙以養正，聖功也。」蒙養本於家庭教育，所以是家庭教育，有良好的家庭教育，才能有子克家。蠱象言「振民育德」，係指國民教育，國民教育普及，才能振民育德。臨象言「教思無窮」，人類之知識無窮，志趣亦各有不同，決不能限於普通教育便爲功，所以說教思無窮，應設立專門教育，培養專門人才，觀象言，「省方觀民設教」，各地之風氣不齊，習尚不同，便是要推行社會教育，无妄象言，「茂對時育萬物」，便是要實施現代教育，吸收新知識，造就人才。以配合時代進步之需要。孔子實乃時中之聖，在此略舉其教育思想，不但是有教無類而已，他如坎之常德行習教事，蹇之反身修德，晉之自昭明德，屯之君子以經綸，在在昭示自強不息之精神，亦誠如朱文公所言：「能取一卦或爻熟讀而深玩之，推于事而反于身，則吉凶消長之理，進退存亡之道，無所求而不得，亦無處而不當，」在在可以致用，亦處處可以利用安身，舉一反三，冀之讀者。

其次，我們要想觀察事物發展與演變的法則，唯有在易象上面可以去追尋得到，明瞭這些法則，便可加以運用。今人王震曾略舉數例，作爲啓發，特錄之以供參研。一

(A)相對結合法則

在易象上或事物的實際上去觀察事物現象，都是一個一個地散佈在自然界中，每一個都具備着一個性。在性方面大概有兩種，便是陰性和陽性。陰陽兩性不獨在發展上及運動上有所不同，即在生理上及形態上亦都是不同。這種現象，是相對的現象而非敵對的現象，實際上正因爲相對才能聚才能合才能統一。如夫婦結合是同類的異性。不同類的異性，有時亦能交配，如雞與鴨，驢與馬是。

B 生成循環法則

有一必有二，有生必有成。例如一對馬，在適當時間的條件下經過交合，牝馬腹中就有了新的結核，就是另一匹馬在開始生長。生長是無時或息的，到了成熟階段，其本身的生長便轉移到生育上去。本身的生長是個生，生成而後轉移它的生長而爲生育亦是個生。生而復生，即是生生不息。由生而成，由成而復生，即是生成循環現象。物物如此，事事如此。在易象十二辟卦中去觀察，由乾而姤，由姤而遯，而否而觀而剝而坤，這是陰生之象，至坤而成。坤成則復，由坤而復，由復而臨，而泰而大壯而夬而乾，這是陽生之象，至乾而成。這是十二辟卦循環相生不息之象。說者以爲是十二個月相循而成歲功之象，無論其爲歲爲月，作爲事物生成循環的法則，亦無不合。

C 類聚羣分法則

盈天地之間都是物，物物中間是以類分別的，生物學家已分析得夠明細。我們在此是要觀察分類的成因，生物學家的分別物類是以體質形態來決定。在物類本身，亦以體質形態而相成，得乎遺傳，出乎自然，非物之所能自主，故物類劃然定而不可亂。惟物之出乎其類的，則必與其類相聚而生活而蕃殖而排除外患。若有時離其類者，必岌岌如不可終日，這亦出乎生物自然之性。雖草木無知，其種類的蕃殖與散佈，亦必聚於一區或一地。若移植於另一區或另一地，必得出兩種不同後果，一則萎瘁而就斃，一則蕃殖而復聚。至於礦物是無生命的，亦各以其類而相聚，所謂物以類聚，是不易之理。文言：「同聲相應，同氣相求，水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物覩。」聲氣相同；相聚相從。所謂「本乎天者親上，本乎地者親下，亦各從其類也。」動物生于天而根於氣，植物生于地而根于土。再加分析，物質形態為分類主體，聲氣為聚合主體，形態為體質之著於外者，體質為形態之蘊於內者，聲氣則出於體質，體質為聲氣之本，聲氣為體質之用。類的相聚條件，是有體質形態聲氣三種，三種相同，當然同類同聚，此物之常情和正理。若是體質同形態同而聲氣不同，則有類的條件，而無聚的條件。聲氣同而體質形態不同，則有聚的條件，而無類的條件，類與聚不能統一。於是類的中間，又關而為羣，於聚的上面，又判而為分，有類有羣，有聚有分，有以成天下之動而見

天下之蹟。一切事事物物，都由此而起，所以羣分是類聚的內在，在陰陽之相推相引而產生的結果。

D 內外同變法則

易經六十四卦，每卦都有內外之分。所謂質量之說，質為內，量為外，換言之，質量即內外。事物之為體，都有內有外，亦即是有質有量，體是質量相互規定相互連繫而統一的。以統一故，則物體無論內外在那一角落，整個物體就為之統一而都轉變了。六十四卦象除八卦自重內外同一而外，其餘五十六象都是內外不一，如「內文明而外柔順」「內柔外剛」等等都是內外不同。凡物既經規定而後，縱有內外，縱有質量，亦只是一物統一的內外與質量，是一個不可分的整體。在整體上無一角落不是整個的，所以在整體上面無論內外質量一旦發生變化時，亦正是整體的變化。例如一架機器，在內的質是機件與結構，在外的量是運動與形式。運動與形式的變，當然是機件與結構的變。我們前面所說的十二辟卦看到陰息陽消和陽息陰消的一個變的常規，都是一爻的消息，即一卦的變象，這於物理人事卦象都是內外同變的明證。

第八章 六十四卦卦名的解釋

在六十四卦之中，除八個基本卦自重之外，（基本卦的自重卦一名住卦，亦稱純卦）其餘五十六卦（亦稱別卦），都是合兩個不同的基本卦來組成，概稱重卦。有卦必須有名，才好區分。

古人取名，決不輕率，所以亦稱「正名」。（所謂名不正則言不順）。正名的主要條件，在求名實相符，（名是實的代表符號）。名符其實則當，使人一望而知，即可當名辨物。萬物莫不有名，卦亦不能例外；可是爲物取名尚易，爲卦正名却難，因爲物有實質，卦只有象，本無此物，以象擬之，原無此事，以象推之，何況一卦之中，仰視俯察，近取遠譬，所包羅各種事物，大都屬於假設而擬諸形容，象其物宜，爲的是要闡明陰陽造化之妙用，啓示人事運用之法則。因此在當名辨物之原則下來爲卦立名，實非容易。

當初作易的聖哲 將上下兩卦以及其中互卦所構成的體象數類中的含義，採簡括而確當的名詞，或動詞，或形容詞來一一加以立名，夏易連山，商易歸藏，經卦皆八，別卦亦皆五十六，名已早定，直到文王演周易，經過一番斟酌損益，有些沿用舊名，有些

別立新名，亦無非力求其當而已。

周易六十四卦，取單名者計有四十九，取雙名者計十五，雙名列於上經者，計有小畜、同人、大有、噬嗑、无妄、大畜、大過等七卦；列於下經者，計有大壯、明夷、家人、歸妹、中孚、小過、既濟、未濟等八卦。如果按陰陽四宮來分，乾（父）震（得乾之初爻，稱長男）坎（得乾之中爻，稱中男）艮（得乾之上爻，稱少男）屬於陽四宮；坤（母）巽（得坤之初爻，稱長女）離（得坤之中爻，稱中女）兌（得坤之上爻，稱少女）屬於陰四宮，十五個雙名卦列於陽四宮者計六，列於陰四宮者計九，列表以說明：

陽	乾宮——火天大有。
	震宮——澤風大過。
四	坎宮——水火既濟，地火明夷。
	艮宮——山天大畜，風澤中孚。
陰	坤宮——雷天大壯。
	巽宮——風天小畜，風火家人，天雷无妄，火雷噬嗑。
四	離宮——火水未濟，天火同人。
	兌宮——雷山小過，雷澤歸妹。

在這裡可以發現幾個有趣味的問題——

一、文王命名六十四卦時，為何取雙名卦祇有十五？此十五之數，便是生數一二三四五的積數。

二、雙名卦列於上經者七，列於下經者八，列於陽宮者六，列於陰宮者九，此六七八九之數，都是成數。

三、乾用九，坤用六，雙名卦列於陽宮者六，列於陰宮者九，暗示用九藏六，用六藏九之意，（道家亦有用九藏六，佛家亦有用六藏九之說），深為奇妙。

現在試將六十四卦立名含義，博採前人之說，參酌鄙見，用為解釋——

一、三三乾，說文：「乾，上出也。」朱駿聲云：「達之上者謂之乾，上達者，莫若氣，天為積氣，故乾為天。」京房易傳謂：「乾象堅剛，天地之尊，故曰堅剛。說卦：乾，健也。言天之體，以健為用，運行不息，應化無窮。聖人則之，欲使人法天之用，不法天之體，所以不名為天而名乾。」

二、三三坤，古文作，說文：「坤，地也，從土從申。」所以從申者，一陰起於午，二陰臨於未，三陰至於申，三畫皆於陰，故從申，陰之性順，坤上坤下，成為至順，地大物博，萬物資生，不但能厚載無疆，而且能含宏光大，促使品物咸亨

象曰：「大哉乾元，萬物資始……至哉坤元，萬物資生……」始是氣之始，生是形之始，憑此兩元，資生萬物，萬物皆覆載於天地之中，全易六十四卦都出於乾坤六爻所生，所以成為易之門戶，闢戶謂之乾，闔戶謂之坤，這一闢一闔，便是根據象辭，「天行健」，與「地勢坤」而來，「行」是運動，不論是積極的和消極的運動，必須健行，方能知所進退，所以示人以自強不息；「勢」是形勢，（所謂在地成形，不論是順勢或逆勢，主動或被動，必須配合主觀和客觀之條件下去運行，（便是德合無疆），方能知所順應，所以示人以厚德載物。

就六爻來說，初二兩爻是地道，三四兩爻是人道，五上兩爻是天道，人在天覆地載之中，亦要仰視俯察，勿違奉時，健行順應，發揮旁通，庶幾於人，於物，於事，配合有濟。

三、三三屯，下震，上坎，震一陽動於二陰之下，是坤一索於乾，動而始交，坎一陽陷於二陰之間，象為險陷，所以象曰：「剛柔始交而難生。」按屯象，草木初出地，尾猶屈而未伸，一陽動於下而上未應，中爻艮止，所以說屯，難也，此由內外兩象取義而立名，上坎為雲，下震為雷，雲雷鬱結而孕，陰陽始交而難生，始列在六十二卦之前。

四、三三蒙，下坎，上艮，二上兩爻包坤，有離之象，火熏於地，水氣蒸發，形成蒙蒙，此亦是合內外之象義而定名，說文，蒙與萌通，萌草生芽，物之始生，稚幼之貌，在乾坤兩元之後，剛柔始交，初交成震，再交成坎，三交成艮，故坎震合而為屯，坎艮合而為蒙，所以僅次於屯，陸振奇云：「屯者世之蒙，乃未開治之天下，故曰草昧。蒙者人之屯，乃未學識之赤子，故曰童蒙。」

五、三三需，象曰：「需，須也。」序卦：「需，養也。」物初蒙稚，須待養成。按需，從雨從而，雨為坎，坎在乾上所以象曰雲上於天，中爻互為離兌，含有孚光亨之義，何楷云：「三陽上進而遇險阻，必待九五之援而後可以成利涉之績，故曰需。須養而成，有待而行。此卦與漸卦皆取有待而進之意。」（漸卦詳後）

六、三三訟，需是上坎下乾，訟是上乾下坎，有所需而不得其欲則爭，說文：「訟，爭也。」禮運曰：「飲食男女，人之大欲存焉，有欲則爭。」需而不得則訟，訟，從言從公，爭言於公，上剛下險，聖人之垂誡深矣。何以天水違行，取名曰訟，蓋天自西轉，水向東流，違行成訟，仍取內外兩象而定。

七、三三師，上坤下坎，象曰：「地中有水。」地下水尤多於地上之水，所以象曰：「師，衆也。」水藏於地，猶寓兵於民。象曰：「君子以容民畜衆。」坤上坎

下，外順內險，伏至險於大順，藏不測於至靜之中，所以為憂，（比樂師憂的道理在此）好在一陽居於下卦之中，居中得正，而民從之，可以為帥，可以成師。師之取名由來如此。古代軍制以二千五百人為師，似有取卦象義。

八、三三比，師是上坤下坎，比是上坎下坤，出險於外，和順於內，先憂後樂，所以比卦在師卦之後，師卦一陽居於九二，比卦一陽居於九五，雖同是居中得正，但九五居高在上，群陰比上，順輔相親，象曰比吉，按後天卦位居北方之坎，原是先天卦之坤位，有比輔之意，所以名比，此是合先後天之象而立名。

九、三三小畜，上巽下乾，卦言畜，取於四爻而言，陰主歛，所以能畜，一陰初用事，（前屯蒙需訟師比都是陽用事）雖柔而得位，惟六四畜上下五陽，互卦見兌，兌少亦為小，所以名為小畜，（以別於大畜而言）按照後天方位巽居東南，乾居西北，相對相合，取名亦當。

十、三三履，初二兩爻屬於地道，一陰步於地，成履之象。再就乾坤對卦來說，坤之六三進入於乾之九三，豈不是以柔履剛。（坤之初六曰履霜，離之初九曰履錯然，敬之无咎）都有小心翼翼的儀態，所以說履者禮之始，上乾下兌，如小輩和悅追隨於尊長之後，亦步亦趨，彬彬有禮於履。

六三三泰，陽氣上升，陰氣下降，相交則合而和，和而通，通而泰，所以說內健外順，上下志同，由內而至外爲往，由外復內爲來，小往大來，美在其中，暢於四肢，發於事業，更顯通泰。

六三三否，乾往居外，坤來居內，陽氣上而不下，陰氣下而不上，二氣不交，其志不同，不通，隔塞成痞，痞與否通義，故名曰否。陽主生息，可稱大，陰主消耗，故稱小，所以成爲大往小來，按否泰兩卦，亦取象於卦候，參看先後天方位及文言。

六三三同人，先天之乾位，後天變作離外，先後同位，名曰同人，此卦外健內麗，有文明之象，柔而得位，善與人同，雜卦：「同人；親人。」焦贛云：「同人以柔爲主，然徒柔不能同人也，必以天德行之，故雖得位得中，必應乎乾，乃可以同人。比以無所不比爲比，同人以有所不同爲同，欲以審異而致同，所以象曰：「類族辨物。」

六三三大有，同人是上乾下離，大有是上離下乾，同是以柔爲主，居中得位，五位爲尊，一陰居尊爲卦之主，能有五陽而得其用，所以名曰大有。荀爽曰：「夏火王（旺）在天，萬物並生，故曰大有。離位南方爲夏，火在天上，如日方中夏日

萬物並盛之時，時行大有，杭辛齋云：「大有亦先後同位，而其立名，不取先後天，而取對卦水地比覆象之地水師，師，衆也，變化不測，精義如神。」如將此卦與比卦作比較，亦有不得已於言者，比以九五之尊，視大有六五之尊爲優，然比應之者爲五陰，民庶之象。大有應之者爲五陽，賢人之象，賢人應之，人物並亨，豈非大有。

六三三謙，艮一陽居於九三，象天道下濟而光明，地道卑而上行，山至高而地至卑，屈止於下，謙之至也。寓卦德於卦象之中，以卑蘊高，有而不居，是以名謙。正義曰：「謙者，屈躬下物，先人後己，以待物，則所在皆通。互體在坎，說卦，勞乎坎，所以說勞謙君子有終，按凡卦以一陽爲主者，象皆以剛言，如復曰剛，豫曰剛應，比師曰剛中，惟謙卦象不言剛，固無用於剛，用剛則不能謙，此卦九三有剛而不用，此所以爲謙歟。」

六三三豫，上坤下震，鄭玄云：「坤，順也，震動也，順其性而動，莫不樂得其所，故謂之豫。杭辛齋云：「豫之立名，與大有師謙履同例，履以制禮，禮之本在謙，豫以作樂，樂之本在小畜。孟子曰：「畜君何尤。」又曰：「一遊一豫爲諸侯度，深得意象之精意。」按豫有三義。一曰備豫，一曰悅豫，一曰豫怠，序卦

僅就悅豫而言，主要還在順動而須合乎時義，彖曰：「豫之時義大矣哉。」所以隨卦緊隨豫卦之後，豫必有隨，順以動、衆之所隨，而天下隨時。

屯三三隨，上兌下震，鄭玄云：「震動兌說，內動以德，外說以言，則天下之人慕其行而隨從之，故謂之隨。」李光地云：「卦之上下兩體及兩體之爻畫，皆以剛而下柔，降尊屈貴，忘其賢智以下於人，我能隨物，物必隨我，有隨之義。」此卦與比卦同人卦不同之處，比是人來比我，而我往比之。同人是人我相同，而我往同之，隨是我往隨人，而人來隨我，其分別在此；所以比言吉不言亨，同人言亨，而隨曰元亨。表示能以己下人之美。經文對字句之斟酌損益，深然費苦心，於此可見一斑。

六三三疊，上艮下巽，卦之上下兩體及兩體之爻畫皆剛上而柔下，剛在上則愈剛，柔在下則愈柔，上下不交，則積而至於敗壞，疊遂生焉。蘇軾云：「器久不用而蟲生謂之疊。」蟲之又一義爲惑，伏曼容曰：「疊惑亂也。」艮爲少男，巽爲長女，中爻互見兌震，兌爲少女，震爲長男，女惑男，風落山，所以謂之疊。在此不得不有疑問，既是男女疊惑，何以經文又言幹父母之疊，此又不能不與先後天卦位同看，巽艮兩卦，先天在右，後天在左，同時先天之巽，變成後天之坤，先

天之艮，變成後天之乾。所以爻象多取父母，即後天乾坤之證明。說卦：疊，事也。幹，正也，正疊事也。陰陽之數，至十八而變化備。疊在序次第十八，巽爲風，無空不入，物之變莫不由風，「氣化」形成使然。

六三三臨，上坤順，下兌悅，二陽長於下而浸進（澤有浸象），剛中而應，大亨以正。（三動成乾，天得正爲泰，應大亨。）按臨爲月卦，立名自出於卦候，一陽初生建子月爲復，二陽臨丑月，三陽泰，四陽大壯，五陽夬，六陽乾。五月一陰始生爲姤，至六月二陰長而爲遯，自復至遯凡八個月二陽全消所以卦言「至於八月有凶。」若單就卦象來說。澤卑地高，應爲高下相臨之象。

三三觀，李光地云：「古人以門闕謂之觀，取其爲人所觀。」中爻互艮，爲限，門闕所以限於內外之象。按觀必以目，目之上下相合，後天之坤位，即是先天之巽位內順外巽。卦體九五履中得正，以中正之道，觀示天下，方成大觀。

三三噬嗑，噬，齧也。嗑，合也。卦象順口中虛，而有一剛堅間隔於其中（此一剛堅係指九四，與柔爻相間，不問則成頤，頤象本合，有物間之便不合）必齧去其間而後合。此卦上離下震，先天之離，固亦後天之震，明先後天之方位亦相合。離有明析之象，震有雷霆之威。所以象言明罰勅法。

䷖賁，說文：賁，飾也，從貝弁聲，貝，水蟲類背有文如錦，故爲文飾之義。此卦上艮下離，內有文明之象，外有艮止之義。何楷云：「人情，自質趨文易，由文返質難，聖人畫卦，內文明而外艮止，意深遠矣。」按雜卦言賁無色，山以草木爲飾，山下有火，草木焚山成賁，是由內外兩象而立名。剛柔相交，自然之象，故曰天文，文明以止人文也。彖言「觀乎天文，以察時變，觀乎人文，以化成天下。」文化之出典在此，文化之精義亦在此。

䷖剝，說文：剝，裂也。從刀從彖。彖，刻削也。上艮下坤，虞翻云：「陰消乾也。」陰長至五，僅存一陽，爲小人剝削君子之象。小人害君子則用剝，是以于剛言變。君子去小人則用夬，是以于柔言決。（夬是剝的對卦）杭辛齋云：「剝爲九月卦，當然由卦候立名。陰之消陽之漸，剝與夬相對，履霜堅冰，非至柔變剛，尚不悟其爲剝。」

䷖復，何安云：「復者，歸本之名，羣陰剝陽至於幾盡，一陽來下，故稱反復。陽氣復反而得亨通，故云復亨。」是取本卦之初爻爲主而立名，一陽來復。復卦緊接在剝卦之後，足以表示物極必反，剝極則復，治生於亂之義。

䷖无妄，何楷云：「妄謂虛妄，凡天下之乍起乍滅而非真實者，皆妄也。故想

曰妄想，見曰妄見，无妄者、誠也。」此卦上乾下震，說文：妄，亂也。无妄指勿亂，震陽初動而勿亂，誠無不正，動而健行。蓋人之初生，心本无妄，所謂誠者，天之道也。自人欲熾而天道亡，則无妄者妄矣。所以緊接在復卦之後，物復其本則爲誠，復則不妄，名曰无妄。

䷖大畜，上艮下乾，艮德爲止，主篤實。乾德爲健，主剛健，能止其健，則所畜既止且大。畜有三義，一曰畜德，一曰畜養，一曰畜止，畜止即言止健，陽爲大，以陽畜陽，所以名曰大畜，艮乾在先後天同位稱大畜。巽乾在後天對位稱小畜，即就卦象來，艮是陽男，以陽畜陽謂大。巽是陰女，以陰畜陽謂小。李道平云：「乾爲天命，震以動之爲无妄。中庸言天命之謂性是也。乾爲天德，艮以止之爲大畜。大學謂明德止於至善是也。率性而行，則至善可止。大畜所以繼无妄也。」

䷖頤，說文：頤，頤也，程傳：「上艮下震，上下二陽，中含四陰，上止下動，外實中虛，如人頤頤之象。」艮震在先後天亦同位，取象上下相合，頤皆下動而上不動，頤無不養，養身養德，養正則吉，所以名頤。卦似厚畫之離，說卦：離爲龜、九家易，艮爲虎，象取龜息虎視，爲道家修養之秘法，似從此中得來。

天三三六過，陽倍於陰，陰弱不能勝，有如棟橈象。棟，說文謂之極，爾雅謂之榑，皆言「中」，蓋標上屋脊之木，所以乘椽瓦也，棟爲屋之主體，此卦中有四陽，上下二陰不勝其重，棟橈則屋壞，本末弱也。過者，過乎中之謂，陽過乎中，便成大過。頤卦互見重坤，大過卦互見重乾，以結束上經。終以坎離，開後天之局，啓下經之端，安排得自然而巧妙。

天三三習坎，坎之本義，鑿險而陷物曰坎，原非言水，照坎之卦體，乾中畫交坤上下兩畫，乾畫一，天一生水，坤畫二，形成兩岸之土，坤地陷下，水流其中，坎成流水。八純重卦，皆不易卦名，獨坎多加一習字，杭辛齋云：坎，勞卦也。後天居坤位，坤不習無不利，所謂安而行之也。聖人立教，首重時習（論語開宗明義便講學而時習之）坎子一始，故轉於重坎著習字以明立教之旨。

天三三離，說文：離，黃倉庚也，短尾鳥，今稱黃鸝。借用爲離，彖言：離，麗也，二離相重，明而又明，象言明兩作，是兼日月而言，月得日光而明，月之明，即是日之明，所以重離以象日月之並明。在習教之後緊接重離，不說兩明，而曰明兩作，取自然現象，昭示後人不但要日新又新，而且還要在明明德。

天三三咸，鄭玄云：咸，感也。艮爲山，兌爲澤，先天兌艮對宮，山氣下、澤氣上

，二氣通而相應，以生萬物，故曰咸。蘇軾云：「男女者，坎與離也，夫婦者，咸與恒也。」序卦傳：「有男女然後有夫婦」明咸恒之所以次於坎離也。「程傳：「天地萬物之本，夫婦人倫之始，上經所以首乾坤，下經所以始咸恒，天地二物，故二卦分爲天地之道，男女交合而成夫婦，故咸恒合爲夫婦之義。」胡炳文云：「上經首乾，氣化之始，而曰品物流形。下經首咸，形化之始，而曰二氣感應。氣與形固未嘗相離，上經首乾，彖傳言性，下經首咸，彖傳言情，學易者於此當有所悟。」

天三三恒，說文作恆，云常也，從心從舟在二之間，上下心以舟施，恒也。二少相感，男女之新婚，二長同居，夫婦之偕老，咸言通，恒言久，繫辭所謂通則久也。按乾曰咸亨，坤曰咸寧，乾坤之中早已有咸，乾曰恒易，坤曰恒簡，乾坤之中早已有恒，知幾其神乎？

天三三遯，說文，逃也，從彖從豚聲兼意。豚善走，故從豚，爲卦二陰浸長，陽應退避，名之曰遯。與時皆行，當遯則遯，所以彖言「遯之時義大矣哉。」按此卦上乾下艮，亦是先後天同位之卦，何以不相合而相違？杭辛齋云：遯與大畜相對，一進一退，同爲西北入无之方，大畜爲世間法，而遯爲出世法，乾天艮門，戊

亥空亡，故曰遯入空門，卦象及卦數，皆與佛經合。神哉易之廣大悉備，宇宙之內，無一能外之。」

震三三大壯，卦名大壯者，卦體四陽盛長，陽爲大，大者，壯也。卦德乾剛而震動，陽從下升，陽氣大動，故名大壯。大壯與无妄，是上下相易卦，馬氏曰壯，傷也。虞翻說亦同，意較壯爲深。

震三三晉，說文作晉，從日從晉，云進也，日出則萬物晉，何楷云：「卦所以名晉，不名進者，蓋晉之義，不特以進爲進，而必以明爲進。」日初出地，漸升中天，光無不照，晉之象也，觀此悟性體之本明，君子以自昭明德。

震三三明夷，上坤下離，與晉卦反，晉卦日之明出於地上，明夷卦日之明入於地下，故曰明夷，虞翻云：夷，傷也，離在上則明著，離在下則明傷，其實日在地下，無所謂傷，不如說明滅之爲妥、夷、又作滅，按滅于文從戌從火，戌是坤土，火作離，傍有水者，此卦互見坎，夷作滅解，所以名曰明夷。

震三三家人，爾雅：室內謂之家，楊時云：「家人者，治家之道也。」家人之道，由內及外，陰居二在內卦，是女正位於內；陽居五在外卦，是男正位於外，男女正身修而家齊，所以名曰家人。按此卦上巽下離，有薰風之象，可見風化之潛移

，應從家人做起。

巽三三睽，說文：「從目癸聲，目不相視也。」鄭玄云：「睽、乖也，火欲上，澤欲下，猶人同居而志異，故謂之睽。」蘇紫溪云：「明夷曰晦而明，不求明于迹，而求明于心；睽曰同而異，不求同於俗，而求同於理。能知晦之爲明，異之爲同，方可與言易。」意境尤深。

巽三三蹇，說文：蹇，跛也。何楷云：「爲卦坎上艮下，有險在前止而不進，似跛者之艱于行，故名蹇。」彖言蹇，難也。險在前，見險而能止，不昧然輕往，有觀變俟時之意。

罕三三解，象言雷雨作，天地鬱結之氣盡散，故名解，此卦與蹇卦同取本卦內外兩象而立名，蹇是難之方與，解是難之方散，在此還須解說者，坎爲雲雨，何時作雲，何時作雨，亦有區別，如此卦坎下降爲雨，所以大象言雷雨，屯卦坎上行爲雲，所以屯之大象言雲雷，曰草昧，徵雨澤之未降，解曰甲拆，見雨澤之已降，再雷見天之威，雨見天之澤，威澤兼施，所以象言赦過宥罪，足爲司法準繩。

損三三損，說文：從手員聲，減也。蘇軾云：「自陽爲陰謂之損，自陰爲陽謂之益，兌本乾也，受坤之施而爲益，則損下也。艮本坤也，受乾之施而爲艮，則益上

也。」「卦名損者，損下乾體三畫之陽，益上體坤卦上畫之陰，是由下而上行。

巽三三益，說文：益、饒也。字象注水在器皿而益。卦名益者，損上乾體初畫之陽，益下坤體初畫之陰。坤土受益，踐土之民，共享其利。此卦上巽下震，六子本從乾坤出，按卦體乾以初陽施於下，則天道下濟而資始，坤以初陰升於上，則地道上行而資生，氣化形生，其益无有方所，此造化之益也。若照卦德論，內動而奮發有力，外巽而沉潛深入，德崇業廣，日進无疆，此人事之益也。損益兩卦之定名，與泰否同例。

巽三三夫，說文：夫，分決也，此卦是承益卦而來，益之不己，其勢必盈，如水有隄防，盈極必決。照卦象言，衆陽上進，決去一陰，所以名夫。周易析中：「澤上于天，所謂稽天之浸，必潰決無疑。」

巽三三姤，鄭康成作遘，遇也。吳澄云：「女邂逅與男遇爲姤。」此卦巽下乾上，陰能侵陽，一陰生于下，五陽不能安於上，有女壯象，名曰姤，示人防患於微。按剝在復先，姤於夫後，其安排與泰否損益同意，用心之苦，於此可見。

巽三三萃，說文：艸貌，如艸之聚，象言，萃，聚也。卦德內順外悅，卦體九五剛中，而二應之，沒有應則不能萃，不順悅何能萃，惟能有此，方可名萃。此卦中

爻互見艮巽，徐子與曰：「天地萬物，高下散殊，咸則見其情之通，恒則見其情之久，萃則見其情之同。」參悟透澈殊堪體味。

巽三三升，自下而上謂之升，如地中生木，自萌蘖而拱把，自拱把而棟梁，漸積而長，升之象也。此卦上坤而下巽，卦德內巽外順，卦體九二剛中，上應六五，巽順則其德可進，有應則其機可進，立名與萃相同。

巽三三困，字象木在□中，四面不得通達，窮悴也。此卦上兌下坎，以六爻言，九二爲二陰所揜，四六爲上六所揜。以二體言，坎剛爲兌柔所揜，所以象言剛揜，揜，蔽也，孟子萬章篇：「從而揜之。」鄭玄云：「坎爲月，互體離，離爲日，兌爲暗昧，日所入也，今上揜日月之明，猶君子處亂代爲小人所不容，故謂之困。」

巽三三井，凡物巽入於水，水即乘而上升，井之象也。井有養人之功用，注之不盈用之不竭，所以名井。往來井井，表示普及濟養不匱。古代立邑，先相水泉，作井以供邑里之用，邑或有時而改，井則不改，保持泉源常存，以盡養道。

巽三三革，說文：「獸皮治去其毛。」今稱皮革。卦名革爲變義，古時取禽獸之毛皮能代換，俗稱改革。卦象火燃則水乾，水決則火滅，水火不相容，象言水火相

息，息，滅也，勢所必革。李彞臣云：「睽，二女同居，其志不同行。革，二女同居，其志不相得。不同行不過有相離之意，故止于睽。不相得，不免有相克之事，故止於革。」

䷱ 鼎，說文：三足兩耳，和五味之寶器。巽下離上，有析木以炊之象。從爻象推，初爲足，二三四爲腹，五中虛爲耳，上爲鉉，足以承，腹以實，耳以行，鉉以舉。其形成鼎。卦德內巽順，外聰明。卦體六五柔進而居尊位，得中而應二剛，德位兼隆，養賢之道在此。邱富國云：「以鼎繼革，所以示變革之後，當端重以守之，其旨微矣。」

䷲ 震，說文：劈歷振物者，從雨辰聲，爲卦一陽生於二陰之下，陽氣在內，蘊結而不得出，於是奮擊而爲雷，發劈歷聲，取震動之義，不名動而名震者，李光地云：「氣之初動，有驚懼憤發之意，人心亦如之，震之義也。震之驚懼，是法乾之惕，震之憤發，是法乾之健，惕則无咎，健可致福。」

䷳ 艮，說文：艮也，從目從匕。匕目者，猶目相匕不相下，爲卦一陽居二陰之上，既至於上，無可再上則止，艮者，止也。本義曰：「時止而止，止也，時行而行，亦止也。」此即程子靜亦定動亦定之說。象曰兼山艮者，竝爲兼，兩體相

竝皆山，艮之象也。兩雷兩風，兩水兩澤，均有相往來之理，惟兩山並立，不相往來，亦止之象，所以震巽坎兌不加兼字，重艮才加兼字。

䷴ 漸，上巽下艮，山上有木，逐漸而高，取「漸」以爲名，其用意在不遽進而有漸進之義，經文用女歸作喻，所以漸之進，不同於晉之進，和升之進，凡事不能一蹴而就，亦非一朝一夕之功，無論內而進德修業，外而移風善俗，都應在「漸」上去下功夫。

䷵ 歸妹，說文：「妹，女之少者，從女未聲。」兌爲少女，歸於震男，上動下悅，男女交，生生不已，前者終，後者復始，人之始終，造端乎夫婦，陰陽相偶，是天地正配之大義。如果陰陽之氣不交，則萬物不興，人道滅絕，男有室，女有歸，所以名歸妹，惠士奇曰：「彖言歸妹，天地之大義，人之終始，先儒謂卦中互見坎離，坎月離日陰陽之義配日月。」天道如此，人道亦如此。

䷶ 豐，取象於後天東南震日出，至離日中，萬物皆相見，是生物至感之時，彖言豐，大也，卦德離明震動，以明而動，自然豐盈，如日方中，雷電並至，威炎大盛，豐之象也。所以名豐。胡炳文云：「爻辭初九不言豐，未至於豐也，六五不言豐，不知有豐也。」未豐則力求其豐，已豐尚不知其豐，暗示人欲永無滿足

，豐至上六，焉得不凶，聖人垂戒深矣。

巽三三旅，上離下艮，火在山上，逐草即過，勢不久留，旅之象也。孔疏：「旅者，客寄之名，失其本居而寄他方謂之旅。」艮爲山，山止而不遷，猶如館舍。離爲火，火行不居，猶如行人所以名旅。既爲羈旅，爲時短暫，天地爲萬物之逆旅，人生幾何，同是旅也，以短暫之人生，作有意義之事業，所以彖言「旅之時義大矣哉」。

巽三三巽，說文：「具也，從二弓從丌，弓卽節，古文作𠄎，亦作𠄎。」爲卦一陰居二陽之下，於象爲入。風無空不入，於物爲風，所以名巽。古代立風后以施命誥四方，風便成爲天之號令，命是君之號令，彖言重巽以申命，風能繼而行，命能祥而達。

兌三三兌，徐鉉云：「從口從八，象氣之分散」彖言兌，說也，說去言爲兌。按卦象一陰進於二陽之上，氣舒於外，便有說意，表達於外。說卦：兌爲口舌，重卦兩口相對，有講象，講而又講便是習。所以象曰：「麗澤兌：君子以朋友講習。」論語開宗明義便講學而時習之，不亦悅乎。按麗作離，兌講習，離明兩作，在明明德，又爲大學開宗明義之道，可見全部四書，都是爲易作注解。

美三三渙，說文：「渙，流散也。」取卦兩象以立名，上巽下坎，風行水上，水遇風吹，自然渙散。何以經文說王假有廟？似乎文不對題，實有深意在。來知德云：「假有廟者，至誠以感，濟天下之心。周易折中：『盡誠感格。』」本義曰：「皆所以合其散。」卦名渙，表示物無聚而不散之理，人心亦然。祇求散而能聚之方，欲合天下之渙，在乎以誠相感，古時對享帝立廟，莫不至誠感召，爲收攬人心歸向之惟一方法。所以聚渙之資，端在乎誠。中庸所謂「不誠無物」。黃道周云：「世之治也，其人心之合乎；世之亂也，其人心之渙乎。然時不可以終亂，所以維持其渙而使之復合者，則係乎君與民也……」通此可以權天下變。

萃三三節，說文：「竹節也。」取有限而不可踰之意。上坎下澤，坎是流水，澤是節水，流水無窮，澤水有限，量有限而畜無窮，取名惟有節。節須裁制合宜，如天地以氣候爲節，而成四時，歲功成物阜民安。所以彖言天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民，謀國者當知如何用節。

中三三中孚，說文：「孚，從小從子。」徐鉉云：「鳥孚卵，懷於中，皆如期，不失信。」信實不虛，是謂中孚。照卦象四陽在外，二陰在內爲中虛，論爻位，二五陽剛各處一卦之中爲中實。故彖言柔在內而剛得中便是此義。中虛爲誠信之本

，中實爲誠信之質。上巽入而下兌悅自然享化。杭辛齋云：「中孚亦先後天同位卦，孚者同也，中者巽五兌十，五十居中，故曰中孚。」

奎三三小過，與大過同例，震艮先天位居坤之左右，天地定位以乾坤爲中心，過乎中便是過，易道扶陽抑陰，陽爲大，陰爲小，陽過乎中稱大過，陰過乎中稱小過。先天以體爲主，陽爻多稱陽，陰爻多稱陰卦。關朗曰：「小過爲一時之用，大過爲一世之用。」觀象辭義便明。

奎三三既濟、上坎下離，中爻互見離坎，既，說文食熟氣也，假借爲已盡之辭。爾雅：濟、渡也、通也，（佛經所謂渡登彼岸即是普濟衆生最終之目的亦在濟）三陰三陽，相濟爲用，剛得正而當剛之位，（指初三五爻位言）柔得正而當柔之位（指二四上爻位言）是名既濟，象言思慮而豫防，思是慮其後，豫是防之先，所以乾曰終曰乾，既濟曰終曰戒，行不失時，居不苟安，修齊治平者，能不朝乾夕惕乎。

震三三未濟，坎離與前卦上下相反，剛柔各失其位，尚書洪範曰：「火曰炎上，水曰潤下。」其性相反，雖同居一體之中，不能成烹調之功用，便成未濟，必須慎始敬終，使物各咸宜，方克有濟，六十四卦往復，無非爲濟，易是濟世之學，目爲卜筮之書，終於未濟，豈早有定數耶！

第九章 六十四卦的序列與編組

第一節 六十四卦出生之次序

繫傳：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。」因而重之，便成爲六十四卦，不但周易如此，即以以前的連山歸藏兩易，亦都是由八卦重爲六十四卦的，可見由來已古。要明瞭六十四卦的形成。必須先從基本卦說起，所以根據繫傳記載不憚重複

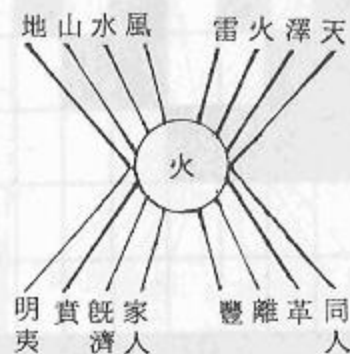
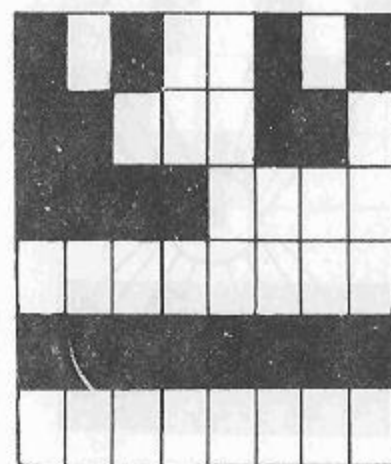
，再將伏羲八卦出生次序繪圖於上，以此作爲基礎，依次分別與八卦相重，可得下列八圖（見圖一（圖八））

說明：白色代表陽爻一，黑色代表陰爻一。

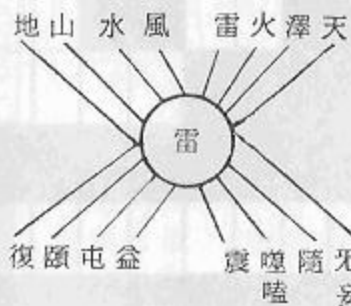
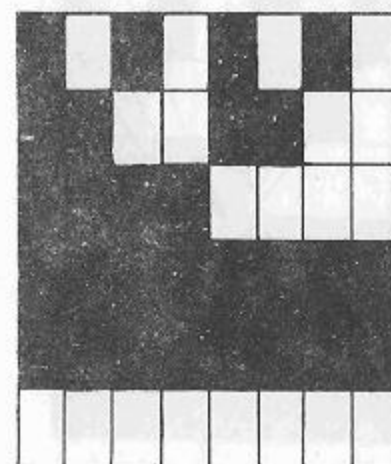
伏義八卦次序

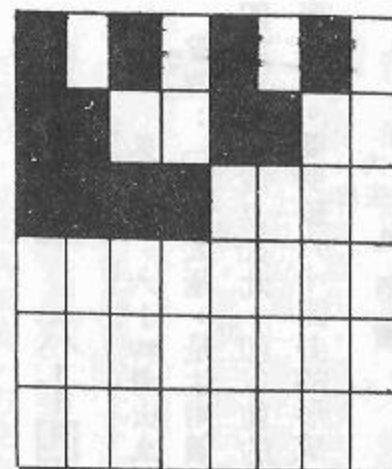
太極

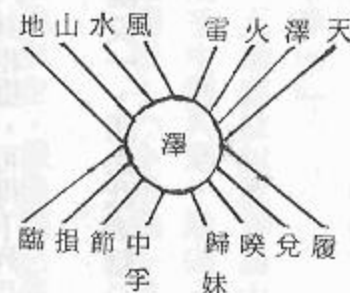
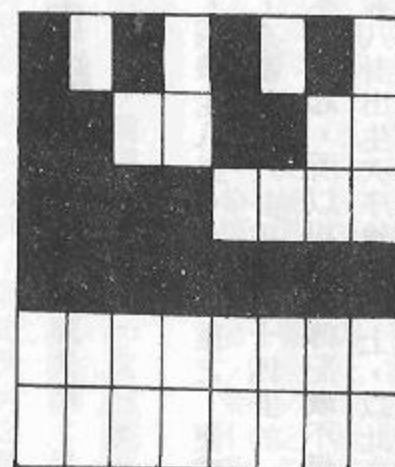
(數三在仍離) 卦八宮離 (三圖)

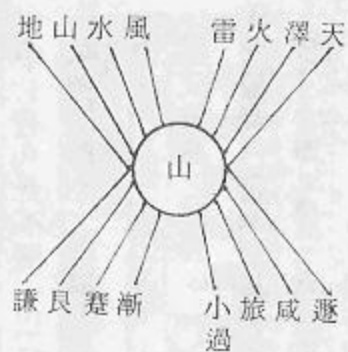
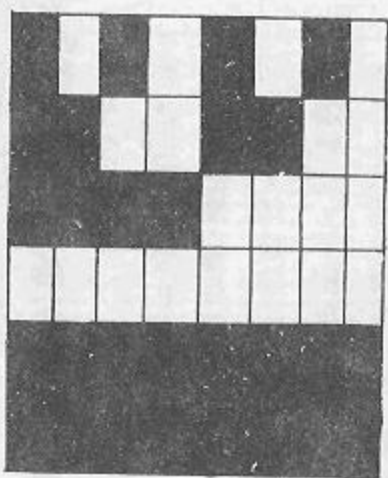
(數四在仍震) 卦八宮震 (四圖)

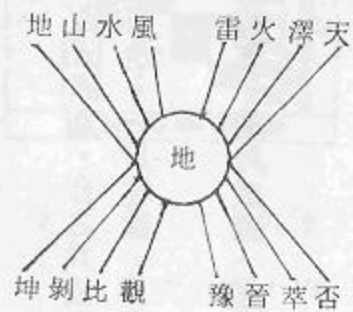
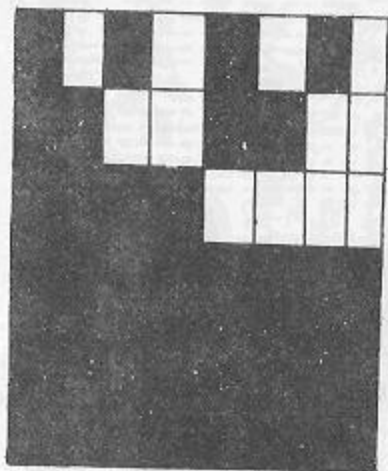
(數一在仍乾) 卦八宮乾 (一圖)

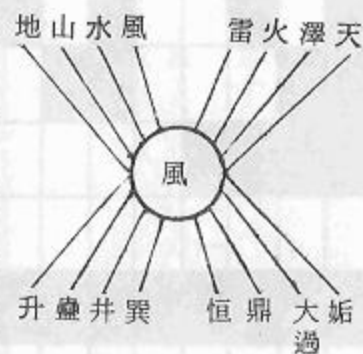
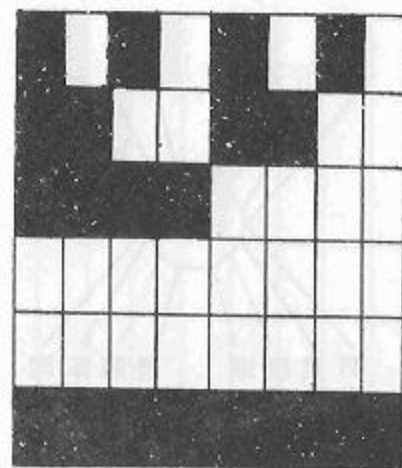
(數二在仍兌) 卦八宮兌 (二圖)

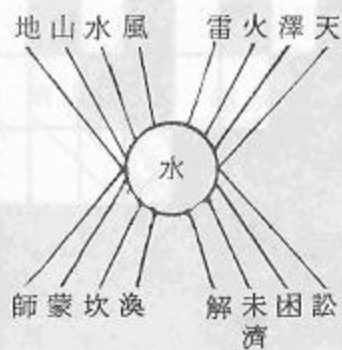
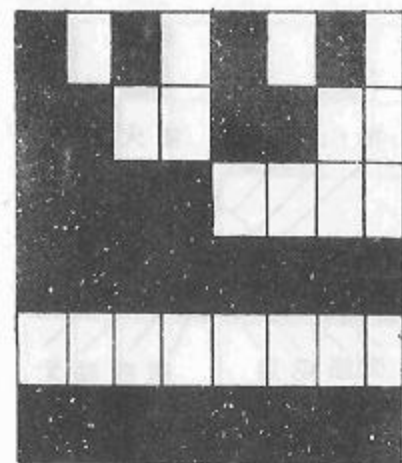
(數七在仍艮) 卦八宮艮 (七圖)

(數八在仍坎) 卦八宮坎 (八圖)

(數五在仍巽) 卦八宮巽 (五圖)

(數六在仍坎) 卦八宮坎 (六圖)

從前面諸圖可以看出：

一、八卦成列，象在其中，（包括太陽少陽少陰太陰四象在內，並表示陰陽互根，具生生之意。）

二、因而重之，爻在其中，爻六位而成章，若不重成六畫，則不能變出六十四卦。

三、剛柔相推，變在其中，乾是陽剛，陽消則陰息，乾下變一陰之巽，二陰之艮，三陰之坤，坤是陰柔，陰消則陽息，坤下變一陽之震，二陽之兌，三陽之乾。可見陰陽變化，不出乾坤之外。

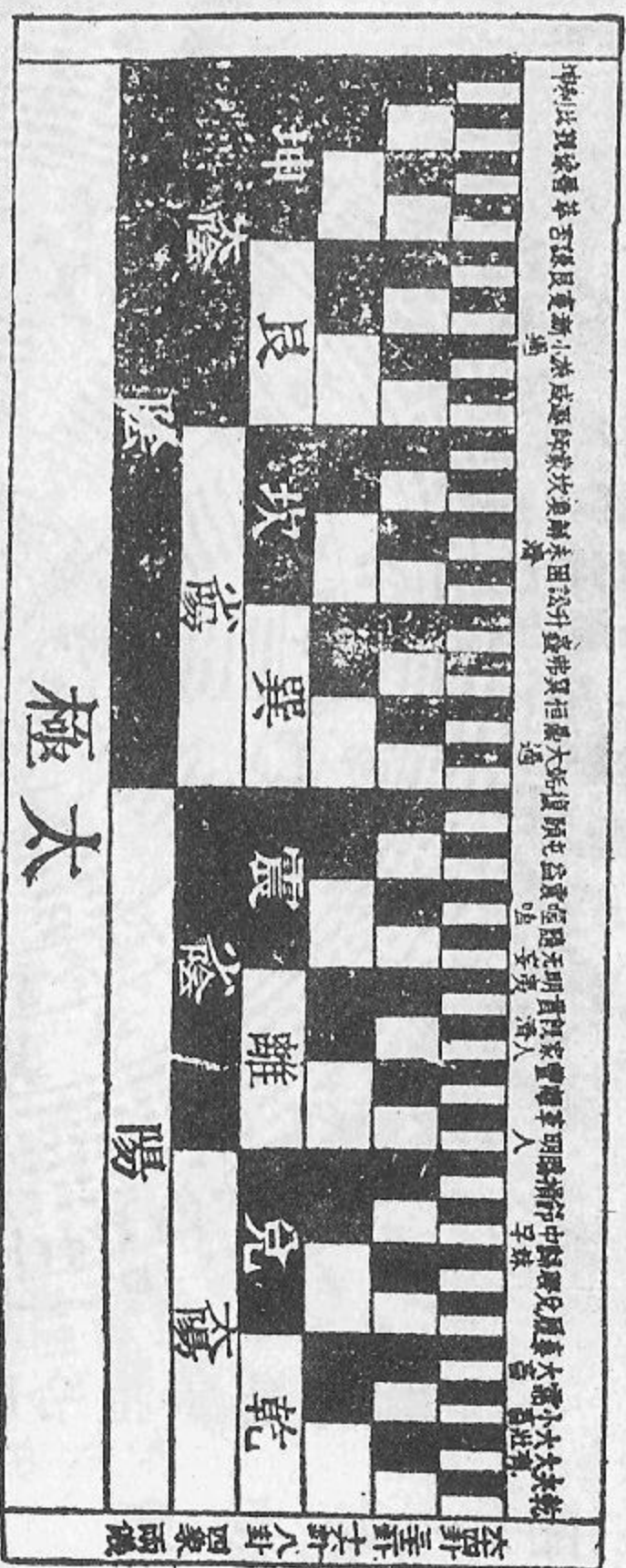
四、卦凡八宮，每宮八卦，變者七卦，不變者一卦，凡自重卦數位都不變。六十四卦中，有八卦不變，以統五十六卦之變。

五、照出生數，一八為九，二七亦九，三六亦九，四五亦九，合之共為三十六，仍為九，所以一至八，可以包括二七三六四五等數在內，一是乾數，八是坤數，乾坤便成為易之門戶。

現將前列八宮八卦圖按照出生先後次序一一銜接起來，編列成圖（如下圖九）。

第二節 六十四卦組合變化

一、縱方陣

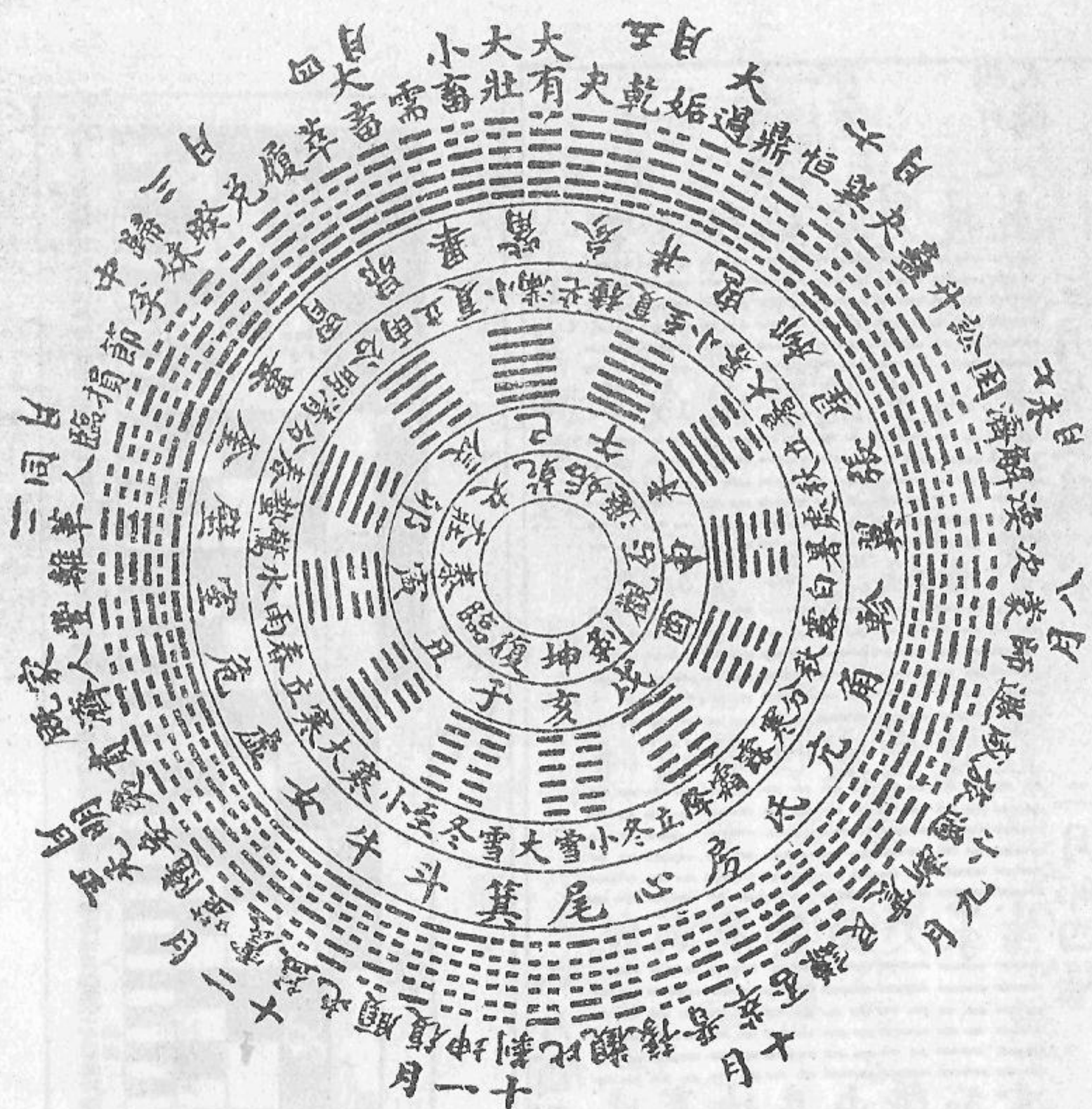

（圖九）

序次卦四十六

（圖十） 陰陽消息

圖行運象星令時與氣卦 (一十圖)

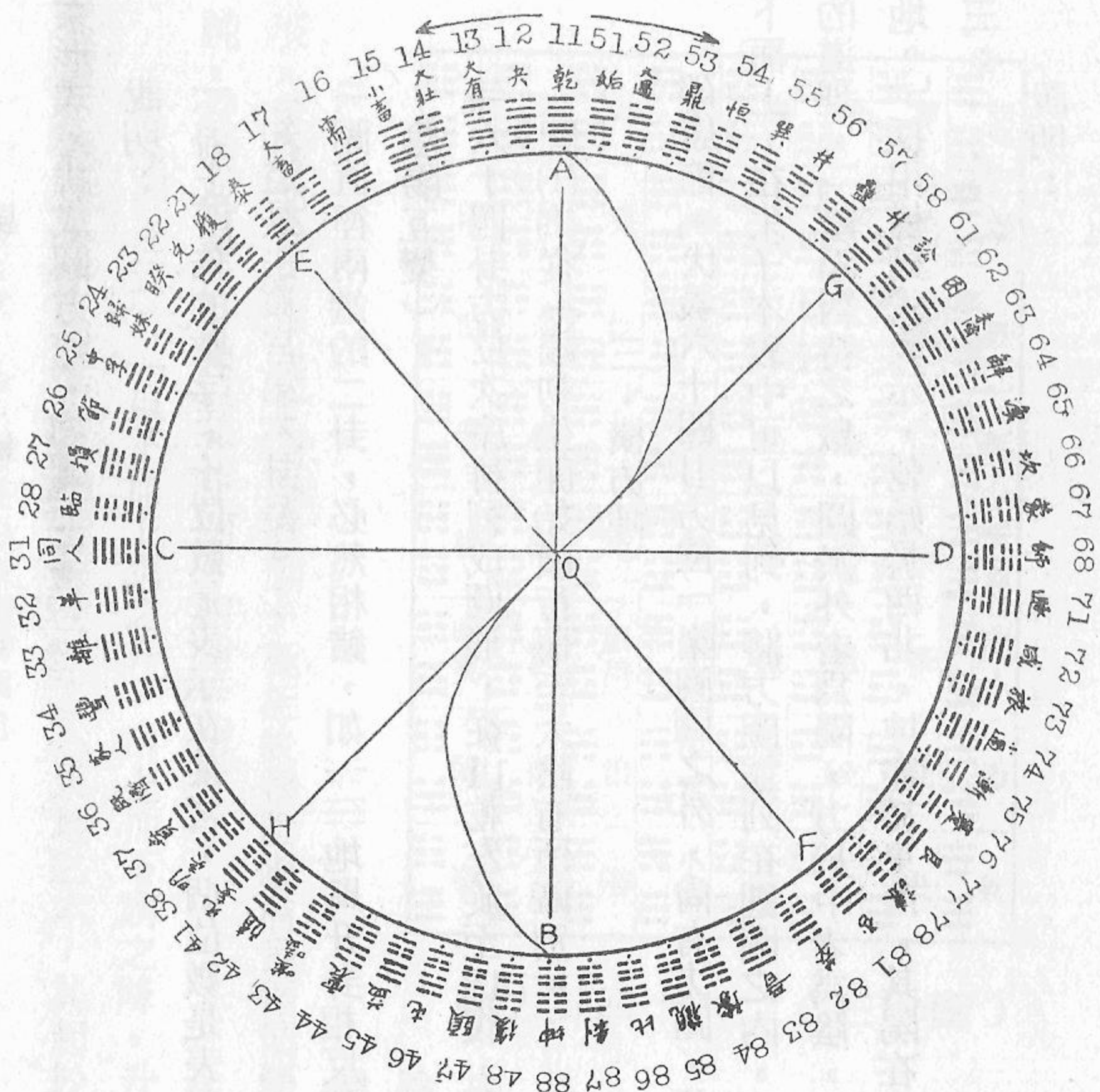
六十四卦的編組，方法既多，參悟不一，運用亦廣，茲舉例以明之。

如將八宮八卦按照出生先後次序直列，形成縱方陣，再配以十二月，便見陰陽消長的道理如圖十（見前頁）

二、圓方陣

如改成圓圖，再配以月支，節氣，和二十八宿，可見星象與六十四卦的運行，妙合自然，如圖十一：

前面圓圖，係根據邵康節「伏羲六十四卦方位」而來，相傳邵氏得之於李子才

圖圓卦四十六 (二十圖)

子才得之於穆伯長，伯長得之於華山陳圖南，所謂「先天之學」，佈圓的用意，主要說明陰陽互根動靜闢闔週而復始循環往復的道理。所謂乾盡午中，坤盡子中，離盡卯中，坎盡酉中，陽生於子中，極於午中，陰生於午中，極於子中，其陽在南，其陰在北。」現改用太極圖

案形式，排成圓方陣，如圖十二。

說明：

一、卦上所佈的數字，十位數是表示在某宮，個位數是表示在第幾卦，如46水雷屯便知道是在震宮第六卦是。

二、圖直徑兩端的二卦，必然相錯，如三三天地風升卦相反便成爲三三雷无妄卦是（陰陽互變）。

三、六十四卦方位次序排列成圓形，從11乾左旋至48復，再自51姤右旋至88坤，與前圖（十）從一陽初生開始順行而至太陰有所區別。

三、橫方陣

邵康節「伏羲六十四卦方位」除圓圖之外，尚有方圖，排列的方式自從右而左，自下而上，在朱子本義中可以見到，將方圖並列在圓圖之內，無非表示參天兩地奇圓偶方的道理，「陰陽對待之數，圓於外者爲陽，方於中者爲陰，圓者動而爲天，方者靜而爲地。」採用橫列式表示，乾始於西北，坤盡於東南，其陽在北，其陰在南。」請看圖十三：

說明：

否	遯	訟	姤	无妄	同人	履	乾
萃	咸	困	大過	隨	革	兌	夬
晉	旅	未濟	鼎	噬嗑	離	睽	大有
豫	小過	解	恒	震	豐	歸妹	大壯
觀	漸	渙	巽	益	家人	中孚	小畜
比	蹇	坎	井	屯	既濟	節	需
剝	艮	蒙	蠱	頤	賁	損	大畜
坤	謙	師	升	復	明夷	臨	泰

圖方卦四十六 (三十圖)

一、橫列內卦不變，外卦在變。

二、直行外卦不變，內卦變

三、乾居西北，由无出有。

四、坤盡東南，生生不息。

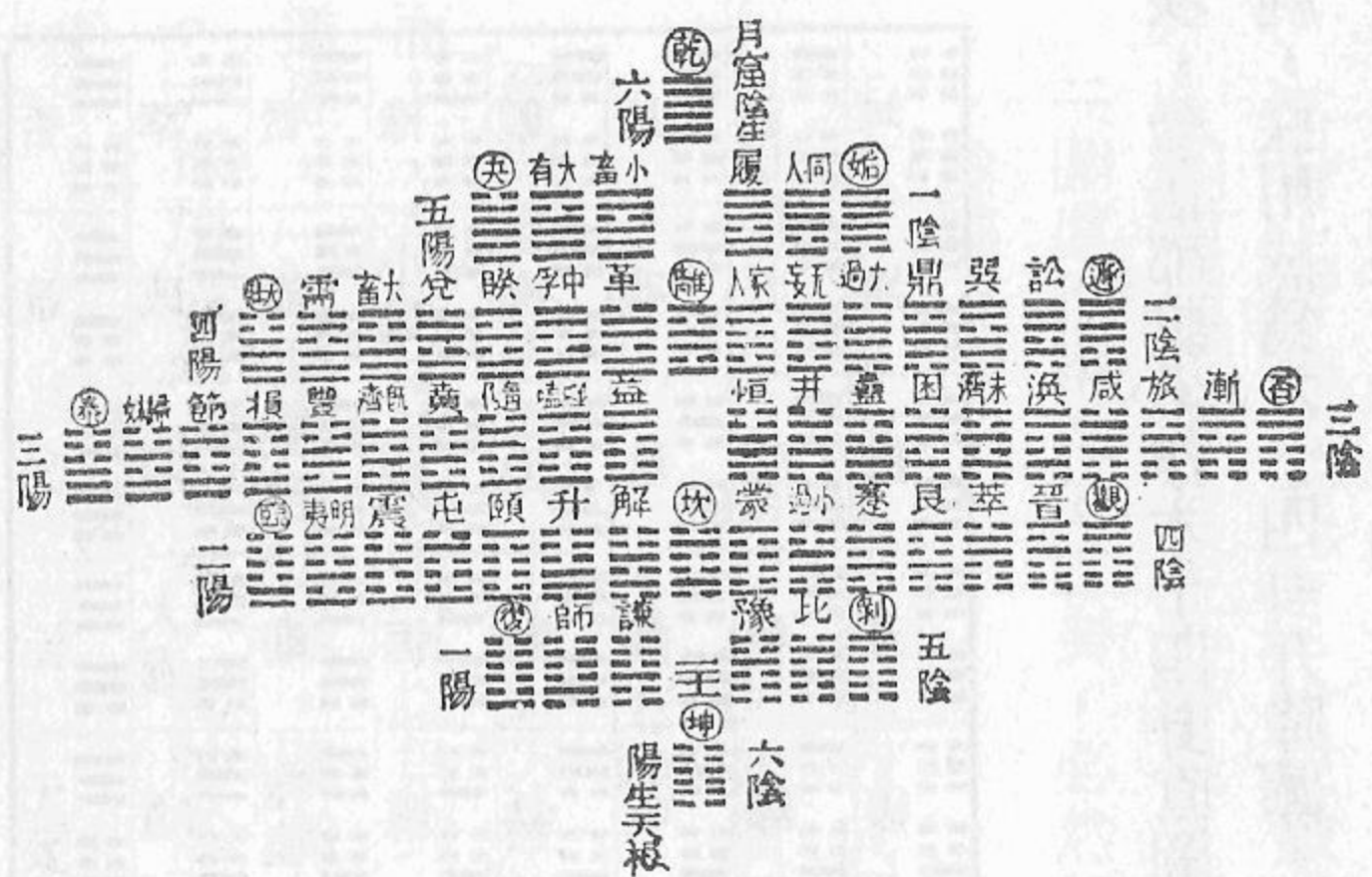
四、菱方陣

方圓圖說，源出於道家之易，邵子採用作爲六十四卦次序方位，並認爲陰生陽，陽生陰，陰復生陽，陽復生陰，循環而無窮，宋末元初，有位俞

琰，參悟邵說，作六十四卦直圖，極能表達陰陽消長循環變化之妙，較朱子卦變圖爲精純，採用成爲六十四卦升降圖，如圖十四：

皇極經世云：「自下而上謂之升，自上而下謂之降，升者，生也。降者消也，陽生於下，陰生於上，是以萬物皆反生」：「天地之本，其起於中乎，是以乾坤屢變而不離

4、菱 方 陣

圖降升卦四十六 (四十圖)

中。」

根據俞琰讀易舉要解釋：「乾坤，陰陽之純，坎離，陰陽之交，乾純陽為天，故居中之上，坤純陰為地，故居中之下，坎陰中含陽為月，離陽中含陰為日，故居乾坤之中，其餘六十卦，自坤中一陽之生，而至五陽，則升之極矣，遂為六陽之純乾；自乾中一陰之生，而至五陰，則降之極矣，遂為六陰之純坤，一升一降，上下往來，蓋循環而無窮（天遇風成垢，一陰初生之處，地逢雷為復，一陽初生之地。）」

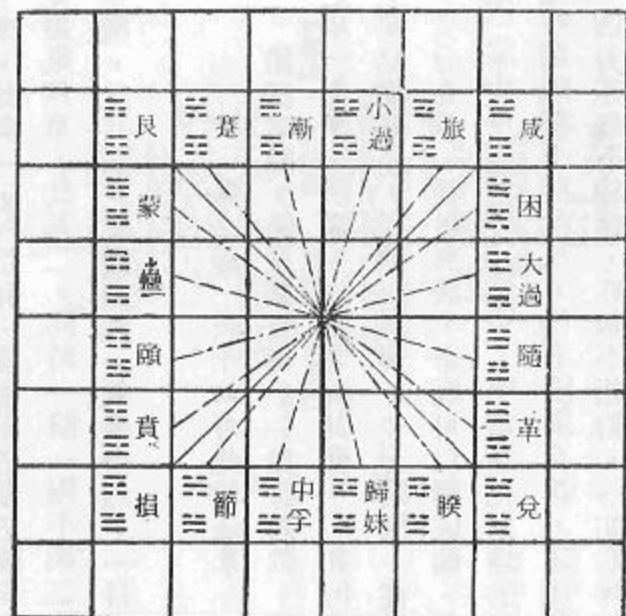
乾坤是天地，諸卦皆在天地覆載之中，乾坤同亦是父母，諸卦皆從乾坤出，上圖四陰二陽等卦與坎並列，四陽二陰等卦與離並列，有條不紊，秩序井然，在朱子本義所列九圖中，最不敢苟同者是卦變圖，對升降循環，往來變化，瞭解不夠澈底，如

一陰一陽之卦表示陰陽俱升，五陰五陽之卦表示陰陽俱降，殊不知此升即彼降，上往而下來，此其一，一陰和一陽即是五陰五陽，硬生生的劃成兩截，結果弄得卦同圖異，顯見雜亂無章，此其二。同時一陰一陽不與二陰二陽及三陰三陽相往來，隔絕消息循環的生機，此其三。反觀俞圖，氣象自然，一目了然，闡發易道周流變化有統一混成之妙。

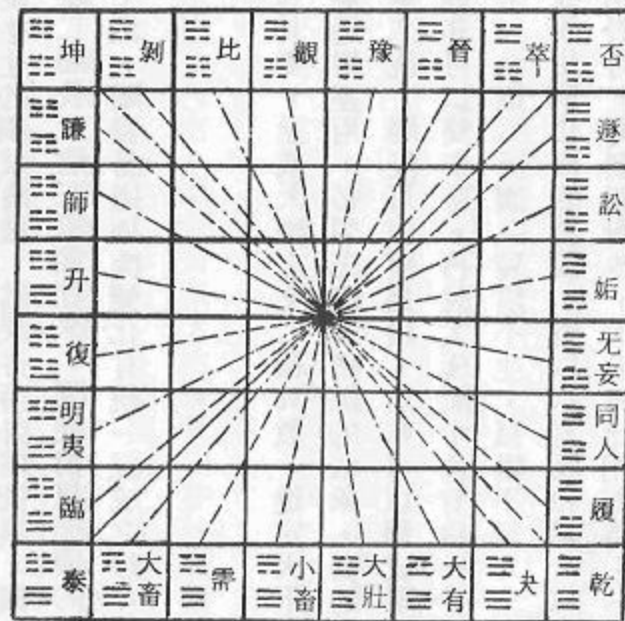
第三節 六十四卦錯綜法象

錯綜之說，係根據繫傳：「錯綜其數，通其變，遂成天地之文，極其數，遂定天下之象」而來，所謂「以動者尚其變」，如何能通變達用，必須先瞭解錯綜的法象，卦的主要結構是爻，爻變卦亦變，爻分陰陽，從象來說，陽既可以變為陰，陰亦可以變成陽，爻分奇偶，從數來說，奇既可以變成偶，偶亦可以變作奇。再說太極陽中含有陰（少陰）陰中亦含有陽（少陽），宇宙造化原理的唯一法則，所謂「獨陰不生，孤陽不長，」獨陰獨陽都不能生成，惟有陰陽合德，才能發揮生成化育的功能，所以八卦既相錯，六十四卦亦無不相錯，亦無不相對，（如乾坤相對待，夬剝相對待，大有與比相對待：（來知德稱謂錯卦），錯卦便是相對卦，交而互之，一左一右之謂，現在照前面邵子方圖逐層分解，便看出兩兩相對的錯卦來，見圖十四至十七。（註一）

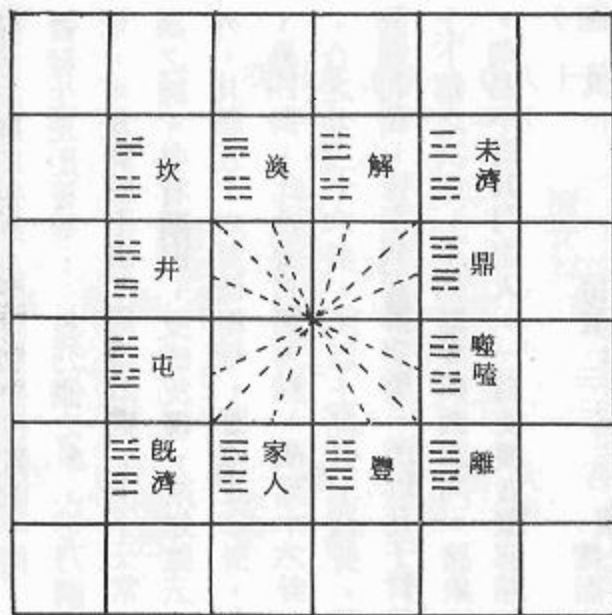
(圖十四) 錯卦第一層

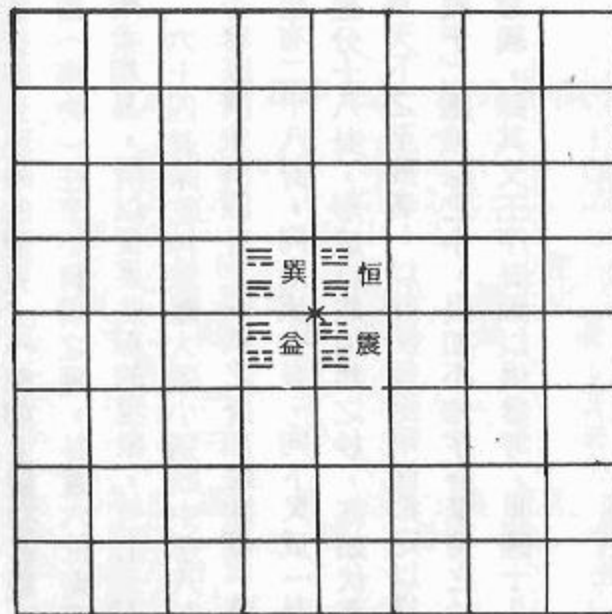
(圖十五) 錯卦第二層

(圖十六) 錯卦第三層

(圖十七) 錯卦第四層

宇宙一切事物的形態和性能，往往受時空影響而發生變化作用，太極隨時位的不同發生象數的迥異，同時觀察位置的不同，亦能影響到現象的變更，（例如主觀和客觀亦會發生差距等等。）見乃謂之象，形乃謂之器（事物）往來不窮謂之通，卦雖六位而成章，可是變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，所以便產生綜的現象，一上一下謂之綜。卦有顛倒，爻成反覆，來知德云：「六十四卦除乾坤坎離大過小過頤中孚八卦外，其餘五十六卦皆相綜，雖四正之卦，如否泰既濟未濟四卦，四隅之卦如歸妹漸，隨、蠱四卦，此八卦可錯可綜，故五十六卦，止有二十八卦，向上成一首，向下又成一卦，合之共三十六卦，所以上經分十八卦，下經分十八卦，形成自然而然的妙，亦如伏羲圓圖相錯，皆不假安排穿鑿，所以孔子贊其為天下之至變者。以此漢儒至宋儒都定以為上下篇之次序，不知緊要與圓圖同。諸象皆藏于二圖錯綜之中，假如不知序卦緊要之妙，則易不得其門而入。」為使讀者瞭解綜的意義，錄其文王序卦圖以供參考，見圖十八。

（八十圖）

圖卦序王文

其居也 雜而
見而不失 蒙著
不進 訟不親

圖卦序王文（八十圖）

比樂 履不處 否反其類 大衆 有 豫 則飾 蠱 或求 觀 或求 賁 无色 復反 剝 噬嗑 隨 无 隨 或與 臨 食 剝

圖卦序王文（八十圖）

大時 畜 恒久 大則止 壯 明誅 夷 睽 外 解 緩 益 盛衰 之始 姤柔遇剛 升不來 萃 夬 剛柔 損 之盛 難 始 衰 內 家 晉 書 遷 則 威 速 災 无 炎 大 時

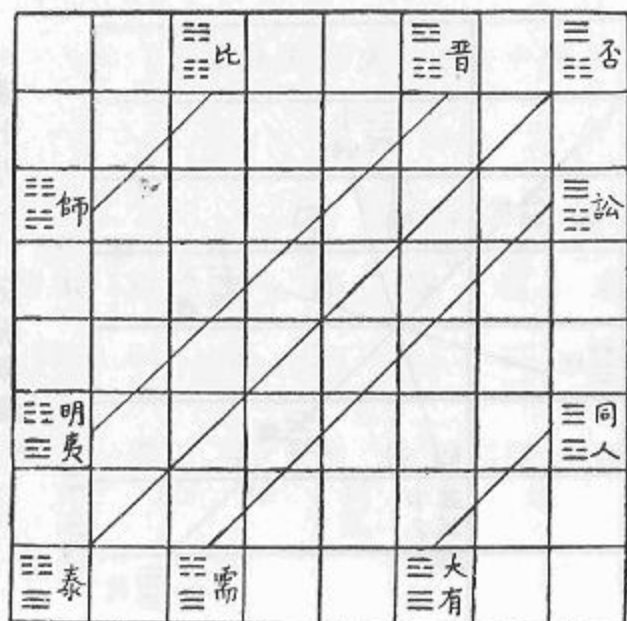
[illegible]

細看前圖，讀者由此可以對照兩卦相綜的含義，互有關連，並可明瞭上經卦序的編組，在乾坤之後，將綜卦上下銜接，所以繼之以屯蒙需訟師……後面殿以頤大過坎離，成爲上經三十卦，（乾坤頤大過坎離無綜），下經卦序的編組自咸恒始……至渙節後，殿以中孚小過既濟、未濟，（中孚小過無綜）成爲下經三十四卦。（詳見下節）

在前面已看錯卦的法象是層次式的，至於綜卦的法象又是如何呢，仍照邵子方圖，一一分解於後，見圖十九，二十，二十一，二十二，二十三，二十四，二十五，二十六：

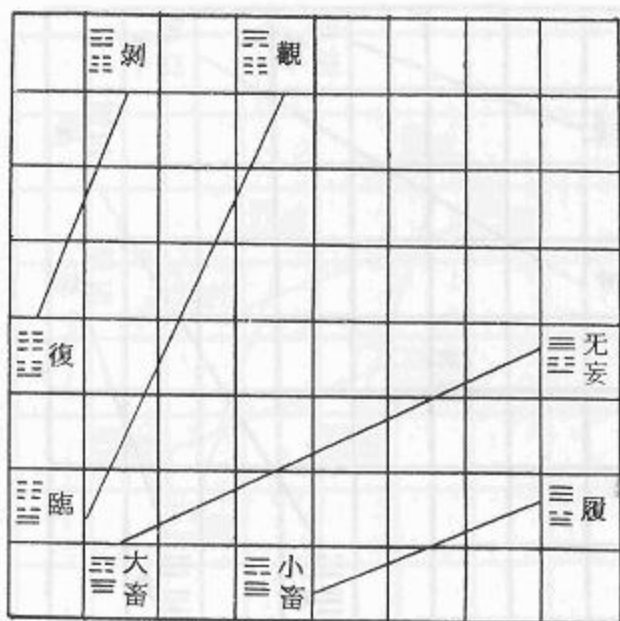
乾坤坎離大過頤小過中孚等八卦皆無綜卦，謂之八正卦。

(圖二十) 綜卦 (一)

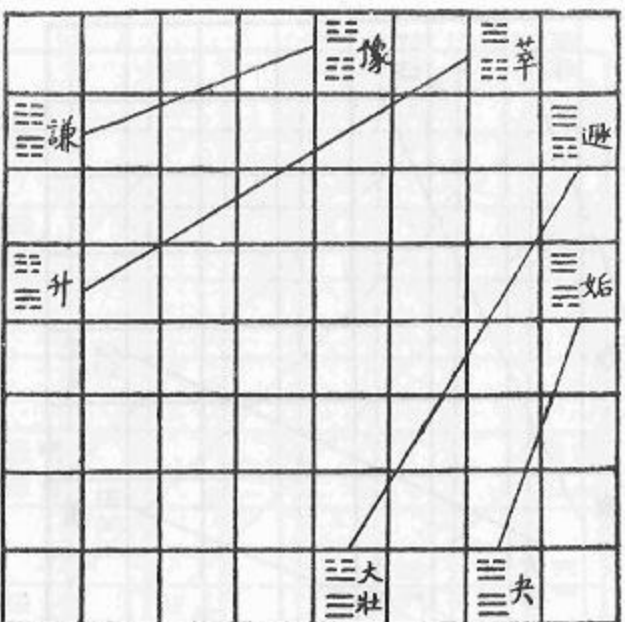
一、大有綜同人。需綜訟。泰綜否。明夷綜晉。師綜比。
二、以泰否兩卦爲對稱軸，餘卦每兩兩左右對稱且平行。

(圖二十一) 綜卦 (二)

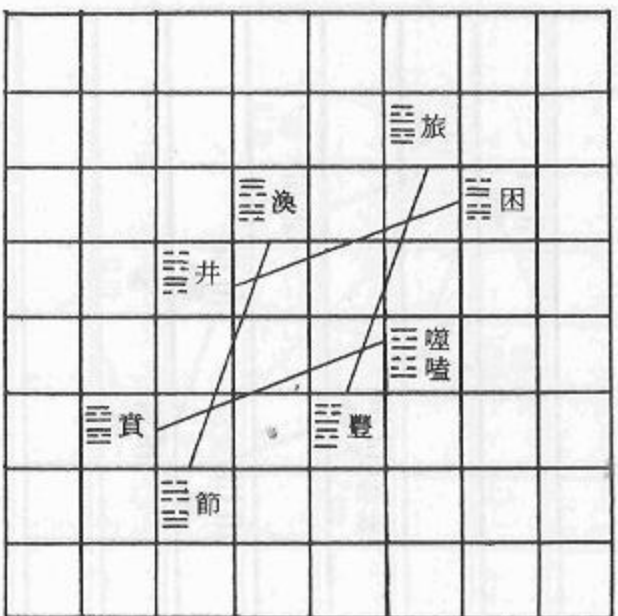
一、小畜綜履，大畜綜无妄，臨綜觀，復綜剝。
二、以泰否兩卦爲對稱軸，餘卦每兩兩對稱，且呈放射狀。

(圖二十一) 綜卦(三)

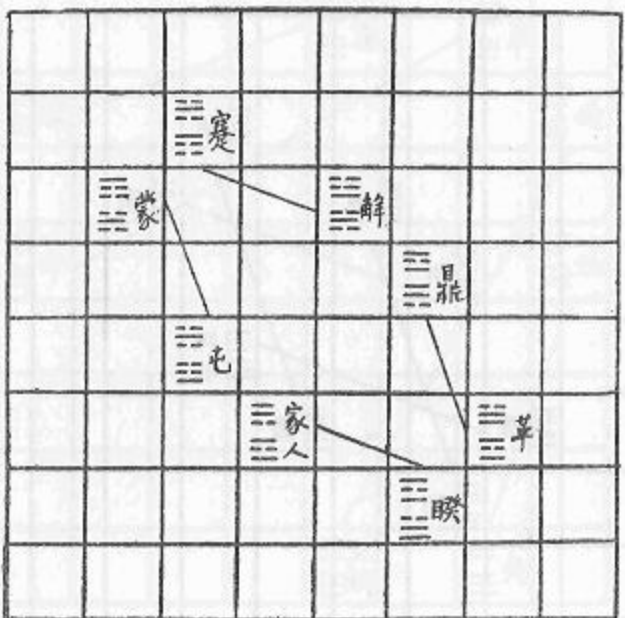
一、夬綜姤。大壯綜遯。升綜萃。謙綜豫。
二、泰否兩卦爲對稱軸，餘卦每兩兩對稱，且呈收斂狀。

(圖二十三) 綜卦(四)

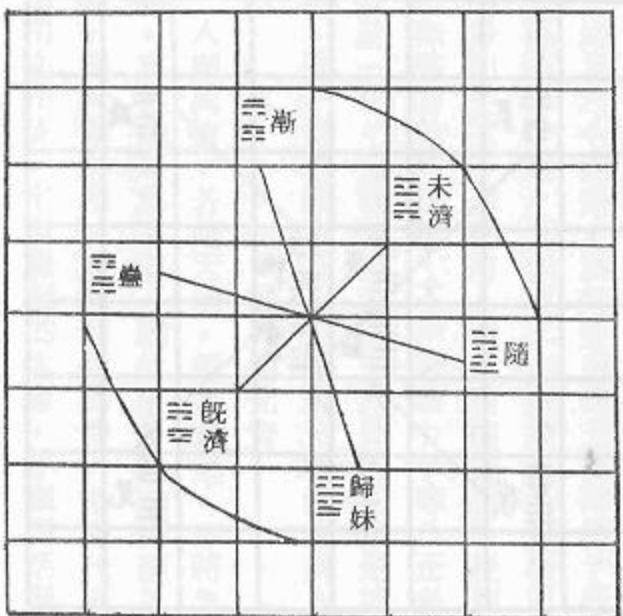
一、節綜渙，豐綜旅，賁綜噬嗑，井綜困。
二、節渙與豐旅平行。
三、賁噬與井困平行。
四、每兩兩圍成一平行四邊形。

(圖二十四) 綜卦(五)

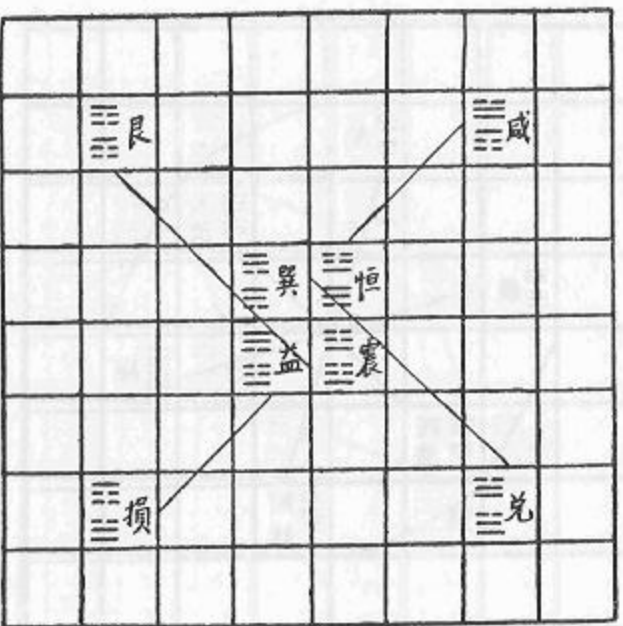
一、睽綜家人。革綜鼎。蒙綜屯。蹇綜解。
 二、睽家人與革鼎左右對稱。
 三、蒙屯與蹇解左右對稱。

(圖二十五) 綜卦(六)

一、歸妹綜漸，既濟綜未濟。蠱綜隨。且皆以原點O為對稱點。
 二、歸妹既濟蠱三卦與原點聯成一扇形。
 三、隨未濟漸與原點O圍成一方相反之扇形。

(圖二十六) 綜卦(七)

- 一、損綜益。咸綜恒。兌綜巽。艮綜震。
 二、損益與咸恒對稱，且在正方形同一對角線上。
 三、兌巽與艮震對稱交錯，亦在正方形另一對角線上。

第四節 六十四卦編列精義

周易六十四卦，為何要分作上下兩經？既然要分，為何不對分各佔三十二卦，而必須上經佔三十卦，下經佔三十四卦，其道理何在？同時上下兩經的卦序，並不照伏羲六十四卦出生次序來排列，而是根據前面所提到的綜卦卦性，循序上下集結而加以貫串，再將無綜的乾坤坎離，大小過頤中孚等八正卦前後穿插在內，來表達各卦的整體關係而加以統一化。這種編組方法，其目的無非是揭開宇宙造化的自然現象和人文現象的蛻變過程，孔子惟恐後人之不易瞭解，特作序卦上下傳詳加分析，以贊天地之化育。

一、贊天地化育

人類萬物，若無天地，便無靈氣，亦將無法生存，宇宙造化，若無天地萬物，便無生氣，亦不成其為宇宙，因此序卦開宗明義首先提出「有天地然後萬物生焉。」天地生萬物，為人類所用，人類利用萬物，亦能代天地更生萬物，創造萬物，既相需而相生，亦相用而相成，宇宙繼起的生命，才顯得活潑、美妙，而有意義，萬物是統稱，人類顯特出，天地之道，非人莫明，天地化育，非人莫參，先聖作易，原以明人道，立人極，人從何處來？要從男女結合而來，因此序卦下傳再度說明「有天地然後有萬物，有萬物

然後有男女」，很明顯地指出如果只有萬物而無人類的話，宇宙的生命，便無法繼起，所以緊接在有男女之後，更有許多「有……」出來，這是孔子的特筆，必須分作上下經的理由在此。上經重自然現象，下經重人文現象。

創造宇宙繼起的生命，第一是「有」，第二是「實有」，第三是「萬有」，使物無窮盡，人無窮盡，宇宙亦無窮盡，不過宇宙是虛空的，天地才是真實的，乾爲天，坤爲地，同亦是父母，當冠在全經之首。要「有」必須「生」，乾以天生，坤以廣生，生生不息之謂易。（全從易「有」太極，是「生」兩儀……中而來。）同時序卦傳不稱乾坤而稱天地者，更足以表示其真實的，存在的，和永恒的。

二、明天人之道

上經從乾坤起直序到坎離止作成三十卦，爲便於讀者易記憶起見，可以熟讀下面的歌訣——

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨

蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤

大過坎離三十備

編組方法是根據伏羲八卦方位圖四正卦，取天地定位之乾坤爲經，水火不相射之坎

離爲緯，其餘二十六卦都包括在這天地水火之內，著重於自然現象爲多，明天道以示人道。

下經明人道，立人極，依據文王八卦次序乾父坤母，艮得乾上爻爲少男，坎得乾中爻爲中男，震得乾初爻爲長男，兌得坤上爻爲少女，離得坤中爻爲中女，巽得坤初爻爲長女，一般統稱「六子」。人類之所以不絕，以有男女夫婦，生生不已，所以天地之大義，以人爲終始。上經重於自然現象，自然現象莫大於天地水火，而天地水火亦是父母中男中女卦。所以不得不用少男少女無心之感以爲感，取長男長女同心永結以爲恒，下經從咸恒兩卦繼起直序到既濟未濟共列成三十四卦，歌訣是——

咸恒遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟 是爲下經三十四

編組方法是採取伏羲八卦方位圖四隅卦山澤通氣之兌艮和雷風相薄之震巽相交而成的咸恒以繼起，作爲銜接，最後復歸坎離終於既濟未濟，雖著重於人文爲多，但仍取法自然，同亦回到自然；把天地間萬事萬物的蛻變進化過程，發揮到極限，同時亦照示後

人如何去努力配合運用天道、地道，以盡人道。

或問為何下經復歸坎離不回到乾坤呢？來知德云：「乾屬陽，其位在五，惟坎可以同之，蓋坎中一畫乃乾也。若艮震之五皆陰矣。坤屬陰，其位在二，惟離可以同之，蓋離中一畫乃坤也，若巽兌之二皆陽矣。」

序卦傳兩稱有天地不說乾坤，乾坤自然蘊藏在內，終於既濟未濟，復歸坎離，據來氏解釋，乾坤仍當位其中，從下經到上經，週而復始，循環往復，自然而然又回到乾坤。由此看來，上下經之不得不分，將以明天人之道，合之便成為天人之學，誠如繫傳所言「範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺。」

我們進一步再探討，人道如何明？人極何以立？孔子在序卦下傳，將當初文王分經序卦之真義說得非常明顯？「有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯，夫婦之道，不可以不久也。」

「有」的對稱便是「無」，在易無論經傳皆作「无」，這是易經的特例，表示沒有對待，以別於「無」，照中國文字學解釋，「天」字屈其西北之一筆便作「无」，說文：「天屈西北為「无」。文王後天八卦方位，乾屈居西北，西北是戌亥之方，從干支來

說，戌亥是空亡，從天地之數來說，坎一起於正北，終於西方兌十，西北方戌亥無數，實存亡絕續之交的關鍵所在，當此往屈來信萬物滋養之際，陰凝於陽必戰，迫使氣動將關，從无出有，所以說卦曰「戰乎乾」。

乾如何戰？「无」字與「元」相似，暗寓「无」中有「元」蘊藏在內，邵子解釋「元者氣之始」元氣藏於乾陽，屈於西北憑此不得不戰以行健。古人造字，其精義往往互相鉤貫，所以靜極似為「无」，動則「元」始現，乾无方无體，為萬物所資始，大哉乾元，不說「无」，改稱「无」，可見聖人著筆，用心良苦，而中國文字的結構，都是有組織的，貫通的，而且合邏輯的。

又如「咸」卦何以列在下經諸卦之前，亦是有意義的，照文字學講，咸，從戌從口，口代表人，通常稱人口，戌無數。照八卦方位講，後天之乾位即是先天之艮位，艮居戌位與兌相對，兌艮為咸而通氣，氣無聲無臭，咸又為无，兌為少女，艮為少男，常識告訴我們異性相吸，相感而吸合，則原有之兩性相消，亦等於无。彖傳：「兌、說也，咸，感也」無心之感，以至於無言之說，聲氣相通在無形之中兩相悅。（無心為兌，有心為悅，）人類之善感者莫如少男少女，人身之敏感者莫如神經，所以咸卦各爻，取象皆譬諸人身，如拇、腓、股、舌……獨於四爻稱憧憧往來以形容詞來形容心靈的感受

，精妙入神。

總而言之，從整個卦序來看，都是合乎自然的法則，天道如此，地道如此，人道亦是如此，同時說明受時間和空間的影響而形成蛻變過程時，啓示人們如何去把握運用，創造進化。從上下經分序來說，特別強調以人道爲中心，成爲易教的宗旨。人之所以爲萬物之靈，以有良知良能，良知良能表現人的尊嚴以別於禽獸之分野，便是倫常觀念。而人倫之始，肇端乎夫婦，上下以分，禮義所錯，倫理教育，早孕育於畫卦之時，法象莫大乎天地，自然與人文並重，觀其會通，行其典禮，亦蘊含在卦序之中，我國向稱禮義之邦，由來有自，而中華文化之胚胎，實基於「易」。

三、象進化之序

盈天地之間有萬物，萬物無奇不有，充人類之中生萬事，萬事層出不窮。而六十四卦所以能具備萬物萬事之象的道理，我們可以想像得到的，有是物，有此事，必有其象，當事物沒有發生以前，見象可以前知，用數可以早推，任何六十四卦象序列，雖固定不移，可是起伏動變，無論天地理事物理一一通用，此所謂不易之理，不易之易，時代的進化，歷史的演變，亦不出卦序象數之外，上經關鍵之所在，無非否泰之相推，下經關鍵之所在，無非損益之相推。如物極必反，剝極則復，都是極淺顯自然之理，又

如卦序從屯蒙起進化到泰爲一個階段，泰之後繼之以否，泰極則否，勢所必然，理所當然，從否起進化到隨成另一個階段，到了隨卦，各爻自有其本位，所以才說「元亨利貞而天下隨時。」人人各守其分，各盡其責，發揮自治的功能，率性謂道，盡人道合乎天地之道，歷史上所謂太平盛世。隨之後繼之以蠱，到蠱又起變化，而且變化得相當複雜，直到剝復，更轉變爲又一個階段。一切事物看其在何階段中，用象數相推移，就可明其理而察其用。

四、度陰陽之數

象生數，數亦生象，象數是分不開的，（詳見另章）易經六十四卦三百八十四爻，除前面已談過無絲之乾坤坎離頤大過中孚小過八正卦外，其餘有絲之五十六卦，反覆一卦成兩卦，實祇二十八卦，加上八正卦共計三十六卦，上經分十八卦，下經亦分十八卦，全易卦爻總數，陰陽兩爻，各得一百零八。易數十有八變而成卦的道理在此。照前段所說，從乾至蠱，計十八卦，爻亦一百零八，已備陰陽之數。

杭辛齋云：「除乾坤各爲一卦，自屯至蠱十六卦，反覆祇得八卦，與乾坤並計，則爲十卦。故分言之，乾坤至履爲十卦，陰陽爻各得三十。合言之，乾坤至蠱，亦爲十卦，陰陽爻仍各三十。」

來知德云：「上經陽爻八十六，陰爻九十四，陰多於陽者八；下經陽爻一百零六，陰爻九十八，陽多於陰者亦八……是卦爻之陰陽均乎……若以綜卦論之，上經十八卦成三十卦，陽爻五十二，陰爻五十六，陰多於陽者四；下經十八卦成三十四卦，陽爻五十六，陰爻五十二，陽多於陰者亦四，是綜卦之陰陽亦均平。」

乾鑿度謂：「孔子曰：陽三陰四，位之正也。效易卦六十四，分爲上下，象陰陽也。夫陽道純而奇，故上篇三十，所以象陽也。陰道不純而偶，故下篇三十四，所以法陰也。乾坤者，陰陽之本始，萬物之祖宗，故爲上篇之始而尊之也。離爲日，坎爲月，日月之道，陰陽之經，所以始終萬物，故以坎離爲上篇之終。咸恒者（咸是山澤通氣，恒是雷風相薄）男女之始，夫婦之道也。人道之興，必由夫婦，所以奉承祖宗爲天地之主，數爲下篇之始而貴之也。既濟未濟爲最終者，所以明戒懼而全王道也。」孔子曰：「懼以終始，其要无咎。」无咎者，善補過，此之謂易道。

自天地定位以乾坤始，終於既濟未濟是以坎離代終，大明終始，是由水火不相射而仍輪迴到乾坤之初，呂氏春秋大樂篇謂：「天地車輪，終則復始，極則復反，莫不咸當。」亦就是「貞下起元」週而復始循環往復的道理。

萬樹辰云：「上經坎離前爲頤大過，頤震一陽始。艮一陽終。大過巽一陰始，兌一

陰終，爲大運一周之象。下經既濟未濟前爲中孚小過，中孚兌一陰終，巽一陰始，小過艮一陽終，震一陽始，爲天運一周而復始之象。上經坎離，爲晝夜之象，下經既濟，月上日下，爲望時日月。未濟，日上月下，爲合朔時。日光既濟後未濟，亦週而復始之象。上經言天運之自始而終，故陽先陰後，以頤先大過，以坎先離。下經言天運之終而復始，故陰先陽後，以中孚先小過，以既濟先未濟。」俱足以說明天道好還，人道亦何嘗不是如此？

五、察消長之理

下經之損益，猶如上經之泰否，遙相呼應。試從上經乾坤兩卦起，序至小畜履凡十卦，陰陽爻各三十，而繼之以泰否，爲乾坤變。再看下經從咸恒兩卦起，序至蹇解亦十卦，陰陽爻亦各三十，而繼之以損益。咸恒是乾在坤中，損益是坤在乾中；天行人事，都不外乎否泰往來，盈虛損益而已。先儒認爲泰卦損下益上則成損，（損下卦之九三以益上卦之上六）否卦損上益下則成益，（損上卦之上九以益下卦之六三）照此說法，則否泰往來，損益盈虛，其所以移轉變化之樞紐，都是三爻人位。由此可以說明所謂否泰損益，與天道地道無與，而與人道有關，淺言之，都受人爲的影響。反言之，天地之否泰，人得而轉移之，即是人定勝天的功夫。而人事之否泰，天地亦無可如何也。所謂一

天作孽，猶可違，自作孽，不可活。」孔子在乾之九三，鄭重提出「君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。」除必須戒慎恐懼之外，還須朝乾夕惕，一則自修，（包括自省自反），一則省時，早為損益兩卦與時偕行，雖可轉泰，不能與時偕行，則無泰而皆成否。翻開歷史，一治一亂，一盛一衰，循環往復，皆不出陰陽消長之理，聖人修齊治平之道，於泰象言「內健而外順，上下交而其志同。」則自可化否致泰。於益象言「益動而巽，日進无疆。」則自可轉損為益。倘更能與時消息變否為同人，由同人而進於大有，則世界大同，便可促其實現。易道小而无內，大而无外，事在人為，企予望之。

第五節 六十四卦變通法則

六十四卦，以相錯兩卦合之，皆為六陽六陰，具乾坤之體，為易之蘊。聖人貞九六之法，必以相錯兩卦貞之，乾為息卦，初復，二臨，三泰、四壯、五夫，上乾是為變；凡一陽二陽三陽四陽五陽之卦，都由復、臨、泰、大壯、夬而來，是為通。乾坤十二爻，變通為六十四卦，所以陰陽交，剛柔分，變化生，乾坤為易之門。

上經與下經錯者有十有二卦。此十二卦，為上下經樞機。上經為陽卦，十二卦為陽之消息始終，（陽始終於剝復，消息於臨觀）下經為陰卦，十二卦為陰之消息始終。（

陰始終於姤夫，消息於遯大壯）。易經序卦，凡一陽之卦，自剝復來者，即以一陰之卦自夫姤來者配之，二陽之卦自臨觀來者，即以二陰之卦自遯壯來者配之，三陰三陽之卦，自泰否來者，兩自相配，此是卦序之次。

六十四卦，每十卦為一階段，上經用先天四正卦，下經用先天四隅卦。乾坤坎離四正，用錯以對震艮巽兌四隅，用覆以對文王序卦。四正用錯四隅用覆。上經惟隨蠱頤大過四卦，震艮巽兌俱見。此外俱主乾坤坎離。下經惟晉明夷既未濟，坤坎離俱見，此外俱主震艮巽兌，上經言天道，以先天四正卦為主。下經言人道，以先天四隅卦為主。

文王序六十四卦，對卦變亦有法則，以剛柔為立本，以變通為趣時。剛爻皆乾，柔爻皆坤，立六十四卦之本；乾坤十二爻，形成十二辟卦，分配四時，凡變通皆自十二卦來，所以言趣時，大戴本謂：「陰以陽化，陽以陰變，」便是乾坤變化之大義。上經乾坤後，自屯蒙順序至噬嗑，賁、二十卦，而為剝復。下經自既未濟逆推至升萃，亦二十卦，而為夫姤，剝復至損益，亦是二十卦而為夫姤，陽卦，先剝而後復，陰卦先夫而後姤，終則有始，變通之道。又如乾坤後二十卦而為剝復，二是偶數、十是終數，陰極而一陽生。咸恒後二十卦而為夫姤，一是奇數，十是終數，陽極而一陰生，剝復前為噬嗑賁，陰爻用事之卦。夫姤前為損益，陽爻用事之卦，所以剝復夫姤，便亦成為上下經

；陰陽消息之轉振點。

上經乾坤交，父母之象。六子不交，男女之象，故上經泰否，外長中少，各不合體。下經六子交，夫婦之象。故二長恒益，二中既未濟，二少咸恒，以對體偶合。先乾坤而後男女，尊卑之序。先震艮而後巽兌，男女之序，先震而後艮，先巽而後兌，長幼之序。獨坎離與乾坤並行，包震艮巽兌於中，所以天地定位，亦以天地水火，包山澤雷風四卦於中，純坎離前，有坎離前，有坎則無離，有離則無坎。坎離後，坎離方並列，如下經從咸恒序列至革鼎二十卦，都是天地水火並列。

按照文王序卦，從乾坤至革鼎五十卦，凡上下經相錯相配者，皆在五十卦中，從五十一卦震艮至既未濟十四卦，無復乾坤之卦，而是以純坎離為中樞。坎離前二十八卦，乾十二坤十二，坎六，離四，震艮共十四，巽兌共八。坎離後十卦，乾四坤四，離六坎四，巽兌共十四，震艮共八。上經言天道，故乾坤之卦三四之多。下經言人道，故乾坤之卦一四之少。又如六子卦數，坎六以離六配之，離四以坎四配之，震艮十四以巽兌十四配之；巽兌八以震艮八配之。非常平均。上經為陽卦，故三男之卦二十，三女之卦十二，下經為陰卦，故三女之卦二十，三男之卦十二。自五十卦後之十四卦，震艮十卦，巽兌亦十卦，坎四卦，離亦四卦，亦很均平。其相錯相配，亦皆在十四卦之中，其精密

如此。再如乾坤以下十卦，乾六坤四，泰否以下十卦，乾四坤六。噬嗑賁以下十卦，乾坤各二。（以上上經），咸恒以下十卦，乾坤各二，損益以下十卦，乾坤亦各二，至於震艮以下十四卦，無乾坤，亦無互體之乾坤。（以上下經）

關於六十四卦變通法則，概如上述，萬澍辰周易變通解，闡釋頗詳，足資參考。茲特摘錄於下——

䷀	乾	乾坤至小畜履十卦。屯蒙需訟，配下經革鼎晉明夷。屯蒙二陽，自臨觀來，與需訟二陰，自遯大壯來者配。師比一陽，自復剝來，與小畜履一陰，自姤夬來者相配。
䷁	坤	乾坤後繼以屯蒙，終以小畜履，始以震艮之陽，終以巽兌之陰。泰否至臨觀十卦。泰否兩卦，自配同人大有，一陰自姤夬來，與謙豫一陽自剝復來者配。隨蠱三陰三陽，兩卦自配。臨觀配下經遯大壯。乾坤十卦，天地皆水，泰否十卦，乾天始有日火之用。此天一生水，地二生火之次序。
䷃	屯	謙
䷄	蒙	隨
䷅	需	蠱
䷆	訟	漸
䷇	師	歸
䷈	比	小畜
䷉	小畜	履
䷊	履	泰
䷋	泰	同人
䷌	同人	謙
䷍	謙	隨
䷎	隨	蠱

觀 臨

賁 噬嗑

復 剝

大畜 无妄

大過

坎

離

上經三十卦，乾坤頤大過坎離六卦，反覆不變，其餘二十四卦反覆兩卦爲一卦，計十二卦，共得十八卦。

恒 咸

大壯 遯

明夷 晉

睽 家人

解 蹇

咸恒至蹇解十卦，咸恒配上經乾坤，遯大壯二陰，與上經臨觀二陽相配。晉明夷二陽，與上經需訟二陰相配。乾坤後，屯蒙需訟，配在下經。咸恒後，遯、大壯、晉、明夷、配在上經。上經陽卦，故乾用坎水於上。下經陰卦，故坤用離火於下。

益 損

姤 夬

升 萃

井 困

鼎 革

損益至革鼎十卦，損益自配，夬姤配上經剝復。萃升配上經无妄大畜，困井配上經噬嗑賁，革鼎配上經屯蒙。自乾至鼎五十卦，以象大衍之數。上經臨觀至大畜八卦，配在下經。下經夬姤至革鼎八卦，配在上經。臨觀後震艮之卦凡八，損益後巽兌之卦十，臨大象震，觀大象艮，如此震艮亦有十。

艮 震
歸妹 漸
旅 豐
兌 巽
節 渙

中孚

小過

未濟 既濟

自震艮至未濟十四卦，無乾坤之卦，並亦無其互體。此十四卦，皆震、艮、巽、兌、爲主宰，坎離震艮二陽，與巽兌二陰配，漸歸妹爲震兌巽艮之合，居乎其中，猶上經謙、豫、臨、觀之中居以隨、蠱是。豐、旅與渙、節配，豐旅爲陰之終，渙節爲陽之終，所以終於六十卦。
中孚與小過配，中孚有三女之象，小過有三男之象，而先天震艮兌巽之中，爲坎離之位。故上經坎離前爲頤、大過、下經既未濟前爲中孚小過，所以正水火之位。於此十四卦，可見金木之相併，水火之相交焉。

下經三十四卦，惟中孚小過，反覆不變。其餘三十二卦，反覆爲十六卦，合中孚小過兩卦，亦有十八卦，上下經共三十六卦。

耿氏述古易序謂：「三十六卦，次第之又爲六大卦，如卦之有六爻。自乾坤至畜履，合六卦爲一大卦，自泰否至噬嗑賁，自剝復至坎離皆然，此上篇之三大卦也。自咸恒至損益，合六卦爲一大卦，自夬姤至漸歸妹，自豐旅至未濟皆然，此下篇之三大卦也。乾坤陰陽剛柔之始，管領二大卦，如卦之初二兩爻，剝復陽剛消長之際，管領二大卦，如五上兩爻，是又合三十六而止成一卦六爻云爾，此正所謂簡易而天下之理得也。」

第十章 四道與十翼的理則

第一節 經傳之分

我國古時自有文字作書契以來，凡聖賢所著之書合於常道常法者，皆尊之謂「經」，載在簡冊，以爲後世法。有經必有傳，傳是先師口授講解之言，本無簡冊，後人恐怕口傳容易有失誤，便用記錄方式書之於簡冊。爲了有別於經，所以名之謂「傳」，如周易是經，十翼都是傳，博物志：「聖人制作曰經，著述曰傳。」傳者，傳經之作。蓋經文簡奧，義有未明，則傳以明之。茲列表分解如下：

1. 彖辭上下傳——彖斷一卦之意義，先釋卦名，後釋卦辭。 2. 象辭上下傳——釋卦象稱大象，釋爻象稱小象，象象皆分列於每卦之後，爻象分列於每爻之後。 3. 繫辭上下傳——泛論作易本旨及鋪敘易道廣大，並指陳卦爻數象義理之精華。	1. 彖辭上下傳——彖斷一卦之意義，先釋卦名，後釋卦辭。 2. 象辭上下傳——釋卦象稱大象，釋爻象稱小象，象象皆分列於每卦之後，爻象分列於每爻之後。 3. 繫辭上下傳——泛論作易本旨及鋪敘易道廣大，並指陳卦爻數象義理之精華。

4. 序卦傳——說明六十四卦先後次序之含義，以顯盈虛消長之理。
5. 說卦傳——論陰陽以參天地造化，廣象義，藉窮萬物之理性，格物以致知。
6. 雜卦傳——序言易道之常，雜言易道之變。
7. 文言——相雜成文，闡明乾坤十二爻錯綜相雜交變而成之真義，後儒便將文言分列於乾坤兩卦之後。

第二節 十翼提要

秦始皇焚書坑儒，燬滅文化，易被稱為卜筮之書而幸存，其影響所及，亦不幸被目為卜筮之言，遂全失其真正價值。溯自伏羲畫卦，用符號邏輯發揮思維，啓迪理念，效法自然，開物成務，文王周公繫卦爻辭，（繫，古文作系，垂統於上，承系於下之義。）創業垂統，興王道文化，制作文明，弘濟天下。孔子生當衰周時代，鑒於世運衰替，道德淪亡，既不及從前三皇之治以德，亦不若五霸以功，全以暴力，弱肉強食，臣弑

其君者有之，子弑其父者有之。為此重視易學，立人道，明倫理，創文化，重創作，通常變，求革新，足為天下後世法，所以十翼之贊，處處為以上觀點著想，用來開物成務；效法自然。而其結論，重在利用厚生，歸於四道。（辭、象、變、占）消極意義，無非挽世道，救人心。而其積極意義，還在促使社會進化，實現世界大同，創造人類福祉，光輝宇宙生命。

所謂十翼，實質上祇有七，即象辭、象辭、繫辭、說卦、序卦、雜卦、文言、（象、象、繫辭均分上下，才得其十。）在此七傳之中，如果要研究的話，最好先讀繫辭說卦，其中有理、有數、有象、有體、有用，脈絡貫通，對易經的認識，首先有個輪廓和概念，作為學易入門，其次，再將象象兩辭對照每卦卦爻辭深研細玩，慎思明辯，如此才可登易之堂。然後再與序卦、雜卦，文言合參，察其異同，觀其會通，庶幾進易之室，要能如此，則傳有體系，學有步驟，化而裁之，變而通之，神而明之，存乎其人。利用安身以崇德，精義入神以致用，真能洞澈易經的真義與價值。茲對十翼分別提要於後

繫辭傳——聖人立象以盡意，如設卦所陳之象；設卦以盡情偽，如六十四卦之往來變通，繫辭以盡言，如卦爻辭，言無不盡，而書不盡言，變而通之以盡利，變通如某卦之

某卦。鼓之舞之以盡神，所謂樂而玩之，鼓之於此，舞之於彼，貫徹卦象與人事，用「以」字來作連結詞作爲承上啓下，以者，用也。示人如何取用取法，如乾象曰：「天行健，君子以自強不息。」坤象曰：「地勢坤，君子以厚德載物。」等等。明示六十四卦有六十四之用，不但致用，而且還得日用，（百姓日用而不知。）利用（利用安身以崇德）道不虛行，皆可實用。

先師錢基博云：「象說一卦之象，六十四卦不同，或總舉象之所由，不論象之實體，又總包六爻，不顯上體下體，如乾坤二卦是。或直舉上下二體，如雲雷屯，天地交泰，天地不交否，雷電噬嗑，雷雨解，風雷益，雷風恒，雷電皆至豐，洊雷震隨風巽，習坎坎，明兩作離，兼山艮，麗澤兌等十四卦，皆總舉兩體而結義。取兩體俱成或有直舉兩體上下相對言者，如天與水違行訟，上天下澤履，天與火同人，上火下澤睽等四卦，或取兩體相合，或取兩體相違，或取兩體上下相成承而爲卦，故兩體相對而俱言。雖上下二體共成一卦或直指上體而爲文者，如雲上於天需，風行天上小畜，火在天上大有，雷出地奮豫，風行地上觀，山附於地剝，澤滅木大過，雷行天上大壯，明出地上晉，風自火出家人澤上於天夬，澤行於地萃，風行水上渙，水在火上既濟，火在水上未濟等十五卦，皆先舉上象而連於下，亦意取上象以立卦名。亦有雖意在上象而先舉下象以出上

象者，如地上有水比，澤上有地臨，山上有澤咸，山上有火旅，木上有水井，木上有火鼎，山上有木漸，澤上有雷歸妹，山上有水蹇，澤上有水節，澤上有風中孚，上下先後，微顯闡幽，彰往知來。心領神會。可見聖人作易，可以盡情僞，可以盡利，可以盡神，又豈止于盡言盡意而已。卦象莫大乎乾坤，爲易之蘊，所包蓄六十四卦之變，都在兩大乾坤，陰陽合德之中。

太極是形而上者，陰陽是形而下者，有太極然後有陰陽，形上謂道，太極也，形下謂器，陰陽也。秉此極之理，因其陰陽之化而裁制謂之變，推此太極之理而行之謂之通；舉此理而措之天下之民謂之事業。循此理則，則卦爻便成爲易之器，變通事業爲易之道，正因爲人能弘道，非道弘人。

動與易俱運，窮理之妙在乎人，靜與易俱運，而盡性之實存乎已，動靜有常，剛柔相易，所以不徒推其理於事，又將體其理於身。極深得性命之精於內，研幾窮先見之理於外，推衆志於一性，而不一之志以之通，窮萬物之理，而不窮之務可以成。

繫辭上傳，始於乾坤之易簡，鋪敘易道的廣大，結之以不信而信。繫辭下傳，皆指陳卦爻象義的精華，開示範例，而結之以吉人之辭寡，傳曰：「繫辭焉，所以告也。」無非告人以心會易，不但要融會貫通，而且要身體力行，所謂「聖人成能，百姓與能」。

說卦傳——宋吳斗南云：「漢河內女子得說卦三篇，今止存一篇，蓋繫辭傳上下兩篇，即是說卦上中篇，今說卦乃下一篇耳。」宜與繫辭上下通看。先師錢基博云：「不讀說卦，無以明八卦之法象德業，猶之讀代數書者，不明正負號之用法，讀幾何書者，不知點線面之界說而欲演數作圖，胡可得也。不讀上下繫傳，無以知一經之全體大例，猶之讀代數不熟記公式，讀幾何不明白定理，而欲演算作圖，亦不可得，是故讀易者宜先讀說卦，次讀繫傳，然後再讀卦爻辭與象象辭，則於卦位爻位象義及象象爻之材德，已略有頭緒，以讀經文，自可觸類而通。」

聖人命辭，必先詳卦爻之義。合乎卦爻之義又能配合象數者，再來定辭。所以取象，藉明命辭的意義。當初命卦之名，固然是因象而取義，到了定卦之辭，則又因義而取象。說卦廣衆，蓋由自來。

贊化育而神物興，易數有所托，觀法象而奇偶立，易數有所因，這是聖人作易之本。天何以三？天體渾圓，圓者徑一而圍三，奇用其全。地何以二？地面積方，方者徑一而圍四，偶而其半；所以天以一爲體，分三爲用，地以二爲體，分兩爲用，陽饒陰乏，陽得兼陰，陰不得兼陽。

說卦廣衆，爲窮萬物之理，推萬物之性，足爲觀象玩占之用，所以引而伸之，觸而通之，後人影射之法，原出於此。其目的在求變通活用，如占身，初得乾爲首，再得坎則爲下首，如得巽便爲廣顙是。又如占物，初得乾爲馬，再得震則爲馬足善鳴之馬，如得坎便爲美脊薄蹄之馬。要能如此通解，則天下之事物，方可該括，無所遁其形，亦無所遯其情。同時古之所無，可能今之所有，今之所無，或許來之將至，所以說卦之象，不必盡合於經，亦未必悉合於今，祇不過示範廣象廣義之法則，便於後人瞭解，引伸、運用。

象辭傳，象辭原爲文王所作繫卦下之辭，象辭傳是孔子解釋象辭而言。十翼本來別成一冊，後人取象辭傳併列於卦辭之後，稱作「彖曰」，從此文王原來之彖辭、反不名彖，改稱謂卦辭。繫傳曰：「彖者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。」本義註：「彖謂卦辭，文王所作者，爻謂爻辭，周公所作者，象指全體而言，變指一節而言。」

彖者，材也，彖言一卦之材，以解釋卦象卦辭。後人將象辭傳分列於每卦之後，繼之以「彖曰」，大抵就上下卦象，及卦名、卦體、卦德，有時兼採卦變來分析卦辭。按六十四卦皆自六陽六陰而來，六陰之卦，又自六陽之變而來，六陽之卦，又自三陽之卦而來，三陽之卦，又自一陽之畫而來，歸根結底，六十四卦之彖，全由乾陽一象引伸而出。先師錢基博云：「彖斷一卦之義，先釋名，後釋辭。釋名則雜取諸卦象、卦德、卦

體，有兼取者，有但取其一二者，要皆以傳中首一句之義爲重。如屯則「剛柔始交而難生。」蒙則「山下有險」。皆重首句第一義。釋辭之體，尤爲不一，有直據卦名而論其理者，有雜取卦象，卦德、卦體者。蓋辭生於名，就卦辭觀之，則據卦名而論其理者正也。然名既根於卦，則辭亦不離乎卦；雜而取之，一則所以盡名中之蘊，以見辭義之有所從來，一則以爲二體六爻吉凶之斷例，而見辭義之無所不包。惟經卦不釋名者；八卦之名，文王無改於伏羲之舊，其德其象，相傳已久，不待釋也。惟坎加習字，有取於重卦之義，故特釋之。其釋辭則亦雜取卦德卦象與其爻位。如釋乾元亨利貞之辭，則以天言之者，其卦象也，以九五言之者，其爻位也。釋坤辭以地，釋坎辭以水，釋震辭以雷，皆卦象也。釋坎以「剛中」，釋離以「柔中」，釋艮以「上下敵應，不相與也」。釋巽以「剛巽柔順」。釋兌以「剛中柔外」。皆爻位也。大抵爻之爲卦主者，必見義於象。而辭例則不一；有發首則讚美者。如乾象「大哉乾元」。坤象「至哉坤元」。以乾坤德大，故先讚美之。乃後辭說其義。有先疊文解義而後歎者；如豫象之終曰「豫之時義大矣哉」，隨象之終曰：「隨時之義大矣哉。」諸如此類。或有先釋卦名之義，而後以卦名結之者，如同人象曰：「柔得位得中而應乎乾曰同人。」大有象曰：「柔得尊位大中而上下應之曰大有」之例是也。或有特疊卦名而稱其卦者，如同人象曰：「同人曰『

同人於野亨」。王弼注：「同人於野亨，利涉大川，非二之所能也。是乾之所行，故特曰『同人曰』，此等之屬爲文不同，惟同人之象，特稱『同人曰』。其他諸卦之象，或詳爲略，或先或後，上下參差，體例不同。」以上所舉，可以作釋象之凡例。

象辭傳——象分卦象爻象，爻象即周公所繫爻辭而孔子釋之，通稱小象，卦象純是孔子作辭以釋卦義，通稱大象。象辭傳上言卦象，下言人事，卦象本乎自然，人事因乎卦象以成天人合一之學。孔子立人道以合天道，天地生成萬物爲人類所用，同時人類亦能創造萬物萬事，亦能毀滅萬事萬物，孔子在作象辭傳之後，繼之以象辭傳，多取中爻有如小過等十二卦，皆先舉下象以出上象，亦意取上象共下象而成卦。或先舉上象而出下象，義取下象以成卦義者，如山下出泉蒙，地中有水師，山下有風蠱，山下有火賁，天下雷行无妄，山下有雷頤，天下有山遯，山下有澤損；天下有風姤，地中有山謙，澤中有雷隨，地中生木升，澤中有火革等十三卦，皆先舉上體後明下體也。其上體是天，天與山則稱下，若上體是地，地與澤則稱中，或有雖先舉下象，稱在上象之下者，若雷在地中，復也，天在山中，大畜也，明在地中，明夷也，澤无水，困也。是先舉下象而稱在上象之下，亦義取下象以立卦。所稱之象，有實象，有假象，實象如地上有水比，地中生木升，皆非虛，故言實。假象者，若天在山中，風自火出，如此之類，實無此象，

假而爲義，故謂之假，雖有實有假，皆以義示人，總謂之象。」（包括印象、抽象等在內）以上所舉，皆可作爲釋象之凡例。

在此不得不提請注意者，「聖人有以見天下之赜，（本義解頤爲難亂）而擬諸形容，象其物宜，是故謂之象。」然天下之象，何能盡取？往往於相對者祇舉其一端以示人去對照相取。譬如乾爲寒，則知坤爲暑。坤爲衆，則知乾爲一，舉坎爲憂，可知離爲樂。巽爲臭，可知震爲聲是。亦有取反對來互見其義者，說卦傳已明示其例，如巽爲疑，而兌爲決，震爲大塗而艮爲徑路是、觸類而廣之，艮爲門闕，則震可爲盤桓，巽爲長爲高，則知兌可爲渺小與纖細，或低矮，學易要能觸類旁通，舉一反三，化而裁之，神而明之，存乎其人，貴在通變達用。

序卦傳——序六十四卦先後相次之義，以見消長之迭倚。蓋法象莫大乎天地，天地即乾坤，序卦開宗明義不言乾坤而說天地，乾坤其性，天地其形，是指定體而言，表示不是虛有而是實有，還須萬有。上經言天地生萬物。全以氣而流形，所以始於乾坤，終於坎離，充分表示氣化之本而將流於形質，同時亦藉此明天道以示人道。下經言萬物之相生，以形而傳氣，以人而代用。所以健在感恒，終之既濟未濟，充分說明人無窮盡，物無窮盡，事亦無窮盡，結論主旨，還在天地合一以運行，事物合一以生成，明人道以合

天道。

呂樸鄉云：「序卦之意，有以相因爲序，如屯蒙需訟是；有以相反爲序，如否泰同人，是，天地之間，不出相反相因而已。」

丁易東云：「序卦相義，但以相承而通之，或一卦承上起下，取義有不同者，所謂易爲變通之書，大抵序卦相承而生者，時勢之必然也。聖人因其時勢以爲卦序者，以制其變也。」

先儒亦有將序卦分爲六大門，一天道門，二人事門，三相因門，四相反門，五相須門，六相病門，舉例如下——

一、天道門——如乾之次坤，泰之次便是否等是。

二、人事門——如訟必有師，師必有比等是。

三、相因門——如因小畜生履泰等是。

四、相反門——如遯反壯，動極歸止等是。

五、相須門——如大有須謙蒙稚待養是。

六、相病門——如賁極致剝，進極至傷是。

由此可見義理無窮，隨觸而會，聖人理明義精，發揮無遺。上篇始乾坤終坎離四正

之卦，爲造化之體。下篇言六子相濟之功。爲造化之用。上經自屯蒙而下各十二卦，（覆對爲二十四），與不反對者六卦，共爲十八體。下經自咸恒而下各十六卦，（覆對爲三十二），與不反對者二卦，亦共爲十八體。分經多寡雖不同，而分體則同。可見六十四卦，兩兩相對，不是錯，便是覆。

雜卦傳——從文體論，序傳乎敘無韻。雜傳全用韻語，所以有人疑爲後人所作。不過序傳言易道之常，雜傳言易道之變，可以對照閱讀，藉明變通法則——

韓康伯云：「雜糅衆卦，錯綜其義，或以同相類，或以異相明。」

王夫之云：「雜者，相間之謂，一彼一此，一往一復，陰陽互見，而道義之門啓焉。」

解蒙云：「自乾至困，非但當上經三十卦，實雜下經十二卦于其中。自咸至夫。非但當下經三十四卦，亦雜上經十二卦于其中，且卦畫反對，各以類言之，雜之中有不雜存焉。然此特見其迹耳；必有至理存乎其間。夫雜卦以乾爲首，必終之以夫者，以五陽決一陰，決去一陰，則復爲純乾。易爲君子謀，故曰「君子道長，小人道憂。」足證言天下之至頤而不可惡者，吾於雜卦見之矣。」

雜卦皆以反對取義，義從大過來，大過、頤也。乾純陽爲剛，坤純陰爲柔，剛柔，

立本者也。變通，趣時者也，下接六十二卦，全取變通。如比爲吉道，卦主居陽得位所以樂。師乃危道，卦主居下位所以憂。臨觀之義，或與或求，臨以下二陽臨上四陰爲與，四陰爲二陽所臨爲求。觀以上二陽觀下四陰爲與，四陰以二陽爲觀則爲求。屯見而不失其居，蒙雜而著者，屯爲草昧之始，艱險見於外，可是初、五、二陽皆得其正位，故不失其居。蒙爲未有知之始，二陽雜於四陰而能發其蒙故者。震起艮止者，震一陽起于下，艮一陽止于上，帝出乎震起，物盛於艮而止。損益、盛衰之始，損下益上損之始，損上益下盛之始，諸如此類，或以同相類，或以異相明，較序卦爲精深。

刁蒙吉云：「易之有序卦，學之始，博文約理，有序而不雜。易之有雜卦，學之成，變化從心，雖雜而不失其序。序卦爲分，雜卦爲合，由分可以得合，既合其中仍可分。何以合而分？首以乾坤，一大男也，而萬事萬物无不在其中。終之以男女，一小乾坤也，而類聚羣分，不外乎是，此起止之合也。然上經三十卦，下經三十四卦，其界限未嘗不分，自師比八卦而以下經損益交合之，自咸恒八卦而以上經否泰交合之，此樞紐之合也。損益後歷大畜无妄而合之以萃升，否泰後歷大壯遯，而合之以大有同人，此對待之合也。列震艮於前，而以巽兌等六卦分足三十卦之數。留大過頤於後。而以坎離等六卦合居三十四卦之中，此錯綜之合也。至大過以下，則以分爲合矣。」

萬彙云：「說卦篇專言象數，序卦篇專言義理，繫辭與雜卦，則象數義理兼而有之。八卦皆言其象，餘卦皆言其理，大過以下舉互卦之義，以明六十四卦之根皆自此起。」

杭辛齋云：「孔子十翼，皆闡發易，以明列聖相傳之道。說卦取象，亦皆各有所受，所謂述而不作，惟雜卦篇，乃孔子獨抒己見，不相沿襲。雖每卦僅繫一字或數字，而仰觀俯察，無一不共義聖畫卦之精神相契合，而理象氣數，無一不包孕其中；順逆相推，更寓數往知來之微旨。……非熟讀六十四卦而貫通其意，不能知雜卦之妙，非研求全易之象數而會其通，亦不能悟雜卦之妙用。」如一

推理——凡剛柔、樂憂、與求、起止，見伏等詞，皆隱括一卦之義理，為六十四卦繫其綱領。各卦象象之辭，必與其卦有所繫屬，無一字為閑文。例如乾之樂行憂違，即指師比，頤之觀頤，剝之觀象，咸之觀其所感，恒之觀其所恒，萃之觀其所聚……皆與觀有關，皆合與求有關。如震起艮止，巽伏兌見，咸速恒久等義，尤為全易大象之總綱，八卦變化之原則，同時亦為歷象納甲納音飛伏等術所由本。再如噬嗑喻食，便與需困之酒食，訟之食舊德，泰之于食有福，大畜之家食，明夷、井、鼎之不食，無不相關，又如噬嗑與賁相對，便是食與色相對，食，色，性也。讀易須觀其會通。

推象——或與先後天卦位相發明，或與上下經序卦為體用。而仍以本卦大義為歸宿。所以先後次序——和上下反覆，無不各有深義。非但大過以下八卦不可更動，則其兩卦相對，而與序卦上下易次者，如比、師、无妄、大畜、井、困、解、蹇、睽、家人、否、泰、大壯、遯、大有、同人、小過、中孚等卦，亦都不可移動。分之，一卦有一卦的意義；合之，此卦和彼卦、均有相互以見的意義，如隨无故、豐多故、革去故。同人親、訟不親、親寡旋、小畜寡、此是相互見義最明顯的。又如大有衆意，與序卦之師同義，而師之憂，又與經文臨之既憂，豐之勿憂，及本傳之小人道憂，相互見義。

推數——剝次二十五天數極，困次三十地數窮。革次四十五，一卦之候，四十五日而革。豐次四十九；著數。五十四為凶數，故不處；五十六為厄數，故不親。至於屯見姤遇，尤為歷象所宗。其餘各卦，或以爻象，或以卦位，各有其精深意義，非貫通全易去推求，推演象數來參合，便難測知其神妙。至於大過以下八卦，非獨象數，迴環交互而已，尚有知天知人，數往知來，寓春秋之微意在。茲列表對照並加以說明於下——

雜卦

乾 三三

——自乾坤至困二十卦。與上經之數相當。而雜下經十二卦于其中。自咸至夬二十四卦。與下經之數相當。而雜上經十二卦于其

中。見陰陽交易之妙。

坤 ䷁

坤坎合比 ䷇

師——剛以為比師主。次謙豫，次剝復。以復要一剛為主之終。終于長。以長君子皆在上。

臨 ䷒

觀 ䷓

屯 ䷂

蒙——序卦雜卦以屯蒙師比相易。

震 ䷲

艮——震艮前。乾坤至屯蒙八卦。兌巽後。隨蠱至井困。凡八卦。震艮巽兌之中。損益至噬嗑賁。凡十卦。居中。

損 ䷨

益——序乾坤十卦後為泰否。雜卦乾坤十卦後為損益。邵子云時有消息否泰盡之矣。事有因革。損益盡之矣。損益艮兌巽震之合故前震艮。後兌巽。屯蒙噬嗑賁皆震艮合坎合離。臨觀萃升皆兌巽合坤。大畜无妄謙豫。又皆震艮合乾合坤。先後損益為上局。

大畜 ䷙

无妄 ䷘

萃 ䷬

升 ䷭

謙 ䷎

豫 ䷏

噬嗑 ䷔

賁——損益一變。

兌 ䷹

巽——損益二變。

隨 ䷐

蠱——首比師一剛居五二之中。次謙豫一剛居五柔三四之中。次剝復一剛居五柔上初之中。皆在上。大有同人小畜履大過。皆在下。

此剛柔上下之辨。

剝 ䷖

復 ䷗

晉 ䷢

明——乾坤後比師。始坤坎之合，需訟終乾坎之合。二分之一。咸恒居中。首尾皆以坎雜之，以坎為憂，甚于序卦云。

井 ䷯

困——損益三變。

咸 ䷞

恒——上以困終。為柔掩剛。君子不失其亨。下以夬終。為剛決柔，君子道長，小人道憂矣。損益四變。

渙 ䷺

節——震起艮止。巽兌合之為損益。兌見巽伏。震艮合之為隨蠱。四卦交合為咸恒。咸連婚姻以時。恒久夫婦偕老。

解 ䷧

蹇——損益五變。

睽 ䷥

家人

一睽外從。睽上合共二十卦。家人內從。家人下合共二十卦。二卦與序卦不易，序卦先家人。後睽、雜卦先睽爲外。後家人爲內。外以乾坤並列爲主。內以乾坤交合爲主。故家人後即受之以否泰。序卦泰先雜卦否先。孔子雜卦精蘊。全在反其類句。

否 ䷋

泰

大壯

遯

乾離合大有

同人

一柔以爲大有同人主。次小畜履。次姤夬要一柔爲主之終。終于消。以消小人。皆在下。

革 ䷰

鼎

小過 ䷽

中孚 ䷼

豐 ䷶

旋

離 ䷄

一否泰一變。

一咸恒與序卦不易。自渙節至豐旅。以十八卦合十卦居前。自小畜履至夬以十二卦居後。離坎居其正中。序卦。先坎後離。上下之等。雜卦先離後坎，內外之辨。

坎 ䷜

小畜 ䷈

履

乾坎合需 ䷄

訟

一坤坎合比師。爲始。乾坎合需訟。要終。

大過 ䷛

一小過過也。小者過似不足責。故止謂之過。大過顯也。大者過何以爲君子。故特謂之顯。又另爲一局，以致責望君子之意。

姤 ䷫

一姤將以一小人去五君子。反易。夬須是合五君子去一小人。小人去君子易。而君子去小人甚難。固如此。

漸 ䷴

一否泰二變。

頤 ䷚

反爲歸妹。

既濟 ䷾

一否泰三變。

歸妹 ䷵

反爲未濟。

未濟 ䷿

一否泰四變。

夬 ䷪

一否泰五變。

一剛柔每每相雜。至若君子小人決不可使相雜。小人反多合。而君子每多睽。此所以爲大過之顯。此所以爲未濟男之窮。雜卦

以大過以下另爲一局。而後夬要終焉。

按此就雜卦以序其陰陽變化。相反相成之妙，又與序卦相比。以求其異同。原其始而要其終。原原本本。首尾一貫。上可以贊天地之化育。下可以知人事之因革。非有得於易者。不能作此也。

夫易之利害禍福。往往繫之徵兆。或欲利之。適足以害之。或欲害之。適足以福之。利害禍福之轉移，差之毫釐，謬之千里，豈可忽之。

萬樹辰云：「雜卦一篇，有言卦德者，若謙輕豫忘臨觀之義，或與或求是。有言通變之義者，若剝爛，復反。井通、困遇、否泰反類，睽外，家人內是。有言先天陰陽之義者，若大畜時，无妄災，大壯止，遯退、節止，未濟男窮，歸妹女終是。有言錯卦之義者，若大有衆，小畜寡，萃聚，履不處，需不進是。有言互卦之義者，若同人親，訟不親是。有言陰陽爻位得失者，若咸速、解緩，屯見而不失其居，蒙雜而著是。有言利貞其九六者，若革去故，鼎取新，隨无故，蠱則節是。義非一義，錯雜言之，故曰雜卦，讀易而不明雜卦，易中之義，必多不明，且以一二字括其全體之義，尤爲占易之要。」

胡氏易象鈔謂：「文序三十六，孔子雜之亦三十六，於乾坤咸恒不易，如序卦上下之分。又以大過以下八卦反對，止五卦，上十六，下二十，合之三十六也。然孔子明言

睽外家人內，睽以上合爲二十卦，家人以下合爲二十卦，勢若平分。則兩之義。自乾坤至隨蠱爲十三卦，自剝復至中孚爲十三卦，自豐旅至夬爲十三卦，則列爲三才之義。又大過以下，另成一局。序不易者八，反易者二十八，雜不對者八，正對者二十八，六十四又似總以八爲主。」

文言傳，說文：「文，錯畫也，象交叉。」文言，全易六十四卦，積三百八十四爻，歸納不外一陽爻(—)一陰爻(--)演變而成，所謂一陰一陽之爲道，諸卦皆從乾坤出，由純乾純坤十二爻錯綜相雜，交變而成，於是孔子作文言傳。自王弼以後，將文言編入於乾坤兩卦之下，不再分篇，與彖傳象傳同例。關於文言兩字的意義，各家說法不同，如：任鈞台周易洗心謂：「孔子欲明乾坤二卦之蘊，首述文王語以發其端，故謂之文言傳。」

惠氏周易述註謂：「文言，乾坤卦爻辭，文王所制，故謂之文言。孔子爲之傳，故謂之文言傳。」

程傳謂：「他卦象象而已，獨乾坤更說文言，以發明其義。」

正義謂：「文言者，夫子第七翼也，以乾坤易之門戶，其餘諸卦及爻，皆從乾坤出，義理深奧，故特作文言以闡釋之。」

阮氏研經室集謂：「左傳云言之無文，行而不遠，孔子以用韻比偶之法，錯綜其言，自名曰文。」

以上所舉，雖都言之有理，仍均未見確當，繫傳言：「爻有等，故曰物，物相雜，故曰文。」蓋六十二卦之爻，無不陰陽相雜。獨純陽純陰之乾坤，爻不相雜，依據繫傳之言，豈不被人疑爲無文，因此特作文言傳以發之。乾坤二卦，雖是純體，仍有六爻之位，爻有等，仍可相雜成文。況六子皆從乾坤出，文雖繫於乾坤，而爻則震巽艮兌坎離也。故乾有樂行憂遠，與風虎雲龍，水濕火燥之文，坤有敬內義外，直方草木，及黃中通理，陰凝於陽之文，皆非指一卦而言。況乾父坤母，乾三索而盡於艮少男，艮成言；坤三索而盡於兌少女，兌說言，於是有乾坤之文言。孔子十翼，終以雜卦，藉明全易無文不雜成文，雜物撰德，天地之雜，便是天地之文章，所以將文言列於雜卦之後。（青與赤謂之文，赤與白謂之章，文章亦是雜撰而成。）

盧維時周易學云：「文言，雜錯也。物相雜謂之文。物指乾坤卦爻，所謂乾陽物坤陰物。爻有等故曰物，乾坤體純，不相雜无以成文。易生於乾坤交錯。由不文變爲至文。文言者，孔子述乾坤動靜，交錯之言也。特爲之傳，以盡兩卦經傳未盡之旨。他卦王傳，諸卦生於乾坤，傳乾坤，即所以傳諸卦。亦乾坤爲全易之綱，諸卦可隅反也。」

易經備旨謂：「乾文言全旨，上象傳，天道明乾義，則以乾爲天而以元亨利貞爲天之四德。此文言以人道明傳義，則以乾爲君子，而以元亨利貞爲君子之四德，文言首節言四德在人，中節言君子行此四德，末節則申言其所以行四德也。」

至健莫如天，運行萬古而不息，自其精純無所不容不包之謂元，自其朗暢無所不達之謂亨。自其惠益無所不被之謂利，自其恒確無所不正之謂貞，此即是宇宙之元亨利貞。可以合之爲一，亦可分之爲四，相根可以序，言元而亨，亨而利，利而貞，而貞下又復元。相兼可以混言，元中有亨利貞，亨中有利貞元，利中有貞元亨，貞中亦有元亨利。是所謂元亨利貞四德，不獨天有之，地亦有之，人皆有之。不但人有之，物亦有之，物之元亨利貞，待天地之元亨利貞以生成，同亦待人之元亨利貞以裁制。元者，生理之始，爲善之長。亨者，生理之通，嘉之所會。利者，生理之遂，各得其宜而和，貞者，生理之固，萬事以之而爲幹。貞爲正固，知是非則正，知斯弗去則固。

第三節 四道備用

學所以致用，無用，何必去學，不用，學於何有？易之學，於常治變，易之用，開物成務，是以廣大悉備，冒賅无遺。變而通之以盡利，神而明之以盡用，即學即用，多

學多用，大用大效，小用小效，大小用途雖不一，而其體用皆兼備。由於天下事物的生成與發展的迹象和演變的過程，皆不出理象數之外，亦都藏之於用，要想取而用之，必先學而求之。聖人憂天下後世不懂得如何去學？又如何取用。所以「立象以盡意；設卦以盡情偽，繫辭以盡其言。」亦就是說要讀其辭，觀其卦，察其象，從這三方面深入研究透澈，然後才能談得上用。又恐後人不會去運用與致用，於是加以範圍，約之四道。「以言者尙其辭，以制器者尙其象，以動者兩者變，以卜筮者尙其占。」「以」便當作「用」解，與象傳六十四個「以……」字脈絡相貫通，無論崇德廣業，制作發明，立身處世，思慮疑難，都可以在「四道」中的辭、變、象、占裡去求得方法。

人類的生存，除維持生活以外，都抱著若干希望，有的希望物質上精神上的享受和滿足，有的希望事業上的騰達和成功，有極大抱負者，更希望促進理想的實現。總而言之，不外乎一個「慾」字。而人的稟賦，除中人以外，不是上智，便是下愚，都離不開一個「動」字，動而生念，從意念生出慾望的過程中，形於內的必須思慮，形於外的便是言行，言行的一致或不一致，隨時隨地都受「慮」的影響，如考慮慮慮疑慮等等所謂「天下何思何慮，同歸而殊塗，一致而百慮。」天下事物的千變萬化，莫不由一致而百慮所產生，理本无二、百慮殊塗，爲此將立象設卦繫辭的本旨，歸納在「易有聖人之道

四焉」範圍之內，四道俱備，隨所取用，茲分別詳加說明於下——

一、以言者尙其辭

說文：「辭，說也。」王篇：「說，言也。」言爲心聲，誠於中而形於外，所以出之於口而爲言，錄之於書而成辭，所謂「文以足言，言以足志」，聖人之情見乎辭，於是繫辭以盡其言。辭、各指其所之，有所之，則情偽可辨，吉凶以判。辭有險易，言行有不一，必須經過考慮之後，擬之而後言，就不會有辭慚、辭枝、辭多、辭游、辭屈等語病。君子戒言慎行，修辭立其誠者爲此。擬之後言，便是言尙其辭。

從來對言行是相提並論的，亦是發生連貫作用的。所以下面接言：「是故君子將有爲也，將有行也，問焉而以言……」又言：「鼓天下之動者存乎辭，化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之不言而信，存乎德行。」修辭立誠，言行相符，有如陰陽合德一般，所以「乾言德行恒易以知險，坤言德行恒簡以知阻」，無論內而修身，外而言行，均離不開德，卦有卦德，元亨利貞謂四德，以言尙辭，首推德行，繫傳三陳九卦，便可作爲用卦示範之一——

「是故履，德之基也。謙，德之柄也。復，德之本也。恒，德之固也。損，德之修也。益，德之裕也。困，德之辨也，井，德之地也。巽，德之制也。履和而至

，謙尊而光，復小而辨於物，恒雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。履以和行，謙以制禮，復以自知，恒以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。」

茲將此段文字列表加以說明——

卦名	初陳	再陳	三陳	序次	象	言
履	德之基	和而至	以和行	10	君子以辯上下，定明志。	
謙	德之柄	尊而光	以制禮	15	君子以裒多益寡稱物平施。	
復	德之本	小而辨於物	以自知	24	象復見天地之心（重在自反，自反則自知）知人者智，自知則明。	
恒	德之固	雜而不厭	以一德	32	君子以立不易方。	
損	德之修	先難而後易	以遠害	41	君子以懲忿窒欲。	
益	德之裕	長裕而不設	以興利	42	君子以見善則遷有過則改。	

困	德之辨	窮則通	以寡怨	47	君子以致命遂志。
井	德之地	居其所而遷	以辨義	48	君子以勞民勸相。
巽	德之制	稱而隱	以行權	57	君子以申命行事（變通趣時，行權達變。）

說

一、序次是照序卦編次，象言是摘錄象辭。

二、九象易謂：「夫子所以說九卦，聖人履憂濟民之所急行、先陳其德，中言其性，後敘其用」，周易外傳謂：「時有常變，數有吉凶……聖人於常治變，於變有常，夫乃與時偕行，以待憂患，而其大用，則莫若以禮。」

三、易全用而無擇，禮慎用而有則，禮合天經地緯，以備人事之吉凶，而於易則不敢泰然盡用之，於是而九卦之德著，易兼常變，禮惟貞常，易道大而無虧，禮數約而守正，故易極變，而禮惟居常。

四、盧維時周易學謂：「竊以序卦考之，六十四卦實卽三十六卦，以之變爲六卦，又變成一卦，其卦卽履。」履便是篤行實踐以打定根基，進德修業，以爲大用。陽數無十。

明

按易數，始一，三生而九極（陽數無十）三陳九卦，乃是三致其意焉。乾陽用九，乃見天則，包含著「君子以自強不息」的精神在內。履在序卦，列次第十，除乾一外，仍是用九，可見悉本乎易數之大義。

孔子立教的宗旨，不但主張「有」，而且主張「實」。譬如說「一陰一陽之謂道」，道不可見，見之於德，所以又說「陰陽合德」。使人不致認為虛空而落於實，所謂「和順於道德」者在此。德分內外，德之見於外者，如健順動入為卦德。德之見於內者，如進德修業三陳九卦是。從大象來看，除此處崇德說九卦之外，尚有蹇之反身修德，晉之自昭明德，小畜之懿文德，大畜之多識前言往行，以畜其德，漸之居賢德，夬之居德，蠱之振民育德，蒙之果行育德，而歸之於坤之厚德載物，亦有九處，崇德所以廣業，孔子諄諄善誘，同亦示人如何去明卦用卦，理當同參。因為看來容易，做起來卻難，恒易以知險，恒簡以知阻，所以坎之象，常德行，節之象，議德行，由來於此。而立教說易的目的，歸根結底，要求人們去篤行實踐，不尚空談，重心還在於履。

以言尚辭，對自己言行固然重要；可是觀人言行，亦很重要。要能知己知彼，才可察往知來，同時對事物發展與演變過程，觀察得精微透澈，才好應對處理。所謂雜物撰德，辨是與非，情偽相感而利害生，所以設卦定象，為的是以盡情偽。未來的行為變遷

，在象數上早形於中，在言辭上自流露於外，觀人自察，能不審慎？例如：

將叛者其辭慙。荀爽云：「謂屯六三往吝之屬。」虞翻云：「坎人之辭也。近而不相得，故叛。坎為隱伏，懷叛心故慙。」

中心離者其辭枝。荀爽云：「或從王事無成之屬。」虞翻云：「離人之辭也。火性枝分，故枝疑。」候果云：「中心疑貳，失得無從，枝分不一。」

古人之辭寡。虞翻云：「良人之辭也。」如良其輔言有孚，良陽小為慎，故辭寡。躁人之辭多。荀爽云：「謂睽上九之屬。」虞翻云：「震人之辭也。震為決躁，恐懼驚兢，笑言啞啞，故多辭。」

誣善之人其辭游。荀爽云：「盱豫之屬。」虞翻云：「兌人之辭也。兌為口舌，亦為巫，乾為善人，誣乾故誣善。兌為澤，故其辭游。」

失其守者其辭詘。荀爽云：「謂泰上六城復于隍之屬。」虞翻云：「此巽人之辭也。」說文：「詘，詰詘也。巽詰詘陽在初，守字巽初陽入伏陰下，故其辭詘。所謂遁辭知其所窮。」

二、制器者尚其象

繫傳對制器兩字的解釋是「形乃謂之器，制而用之謂之法。利用出入，民咸用之謂之神。」本義注：「見象形器者，生物之序也……而神者，百姓自然之日用也。」制器不但是利用，而且要日用，在說明以用為大作，為了見象形器，孔子特作象象辭贊來銓

器	尚	象	圖
震下 隨 初四至似離 兌上 牛象震馬象	坤下 坤爲戶艮爲門關重門也艮手 震上 遇震木擊析也暴容震躁也 艮下 震木兌金困之艮上震動而有兌 震上 小過 金豫之又上動下上杵臼之象	兌下 兌爲巽水之反有弓象巽繩又 離上 睽 弦象坎堅木兌金刻爲矢象 乾下 大壯 震木在上爲棟乾在天下爲 震上 大壯 宇兌澤兩象震伏巽風象 巽下 大過 巽木兌反體亦爲巽木 兌上 四陽在中爲柳棺象	乾下 兌 乾兌木同生老陽判爲二卦今復合成夫 兌上 有書巽判合象金象行天又有周木之象
三卦爲然哉	夫子特舉此	以發其例耳	觀此則聖人
		之用易豈盡	假卜筮以用
		之而卜筮一	端豈足以該
			易哉

典章制度文物，都在制器範圍之內，立象以盡意，鼓天下之動者存乎辭，因此每卦均繫象辭，將鼓天下之動，化而裁之，推而行之，而且在每卦象辭均有先王以……或君子以……很明顯對制用方面作原則性之提示，茲隨便舉出數卦爲例——

三三履，象曰：「上天下澤、履、君子以辯上下，定民志。」

象解：天在上澤在下，天凝雲氣，下降成雨，雨入沼澤，以利灌溉，澤中水氣蒸發，化氣上升爲雲。

辭解：說明上下目標一致，各守本位，分工合作，分層負責，上不擅專，下不越權，同時在上領導者，必須清楚在下位的工作同人，就其志願和志趣來分配工作，方能發揮其才能而生優良的績效。履是篤行實踐，決不是口號標語，而且要腳踏實地去做，確立分層負責制度。

三三井 象曰：巽乎水而上水、井、井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也，汔至亦未繙井，未有功也，羸其瓶，是以凶也。」象曰：「木上有水、井，君子以勞民勸相。」

象象解：井者，穴也，出水之處，以巽木入乎坎水之下，而上出其水，要使水源充沛，取之不盡，用之不竭，方能養而不窮，井是泉源，改邑無用，因爲水井在剛實的地

中，蘊藏着人民日用不可缺乏的水量，所以要培養水源而想法去汲水取用，發揮井的功，如果將蓄水的瓶發生破漏時，弄得大家都無水喝。

辭解：水是財，井是財源，財如水，爲人人所需用，俗語「財源滾滾而來」，便是取井象義。象辭「勞民勸相」一句含意頗深，本義解作「使民相養」，入（巽爲入）水而上水，便是培養稅源，稽征以實國庫，因此改邑不是辦法，何以聚人曰財，基本還須民富，卦辭往來井井？取之於民，用之於民，促使經濟成長，國民收入增加，賦稅來源有著，財政才不會發生支絀，挖井的目的，保持清潔，去污除泥，就是要有優良的稅制和廉潔的稅吏，所以培養稅源和優良稅制同須兼顧，否則等於瓶有破漏，財源涸竭，稅收從那裏來？井之九三「求王明受福。」九五「井冽寒泉食」（保持水養清潔與充沛）上九「井收物幕有孚元吉」，在在表示賦稅制度之建立，爲的是達到財政上之目的，而經濟成長，增加國民所得，尤最重要。

三三噬嗑，亨，利用獄，象曰：「頤中有物曰噬嗑……剛柔分，動而明，雷電合而章，柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。」

象曰：「雷電噬嗑，先王以明罰勅法。」

三三解，象曰：「險以動，動而免乎險，解利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中

也，有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而有果草木皆甲坼，解之時義大矣哉。」

象曰：「雷雨作解，君子以赦過宥罪。」

以上兩卦合觀象辭，便是樹立法治精神的基本原則，前卦明罰勅法，離爲日，日如大明鏡，震之以威，如雷電之象，後卦赦過宥罪，坎爲水，如水之持平。法字用水傍，便是平其所不平。施之以德，促使改過自新，如此德威兼施，寬猛並濟，司法者宜以此爲準則。

如果根據象象，從另一觀點來研究，噬嗑卦上離下震，說卦：「動萬物莫疾乎雷，燥萬物莫熾乎火。」

雜卦「離爲干戈，震爲決燥」，象象雷電合而章，柔得中而上行，豈非火箭之象？再看解卦，上震下坎，水力動乎下，火力震乎上，象象雷雨作而百果草木皆甲坼，豈非水力發電之象？

他如來復線之制備於復卦，螺旋機之制備於姤卦，制器尚象，象無不備。西人無象之可尚，乃能因果之墜地而悟重學，因水之蒸發而創汽機，如果早知易有飛鳥遺之音的象，早幾千年就可發明飛機，吾人對此制器尚象之訓，能無愧憾。易重「彰往知來」，

後有知來，則其爲物未必前世所有，而其象，亦未必爲後世所無，變而通之，神而明之，在乎其人。引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢。可惜從來讀易者未必懂得科學，讀科學者未必懂得易經，制器尚象，視同虛文，究竟是誰之過！

杭辛齋在學易筆談中，有「制器尚象」一篇，深入淺出，特錄之以供讀者參考——

繫傳曰：「以制器者尚其象，又慮後世之無所則也，特舉作結繩而爲網罟以佃以漁，蓋取諸離之十三卦，以示其例。又慮後人之不能通其變也，特於乾坤二卦明示之曰「通其變使民不倦，神而化之，使民宜之。易窮則變，變則通，通則久。」又慮通變者之不能得其道也，於是於後三卦特加易字，以示易窮則變之道，曰上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室。古之葬者，厚衣以薪，後世聖人易之以棺槨。上古結繩而治，後世聖人易之以書契。此三者皆所以通變宜民，而致世道日進於文明。孔子不憚煩複，一再言之，深望後之人能變通盡利。凡古人所制而未盡完備，與完備而未能精美者，各援據象數，易而新之，庶變則通，通則久，自天祐之无不利，聖人之憂天下後世者，可謂至矣。乃三千年來，易學晦塞，講漢學者溺於訓詁，宗宋學者空談性理，視制器尚象一道，以爲形而下者，不屑深究。於是網罟仍爲結繩，不能易之以新法。耕稼仍爲耒耜。不能易之以機器。日中爲市，仍守虛集之舊，不能易之以通商，舟楫仍剡木剡木，不能易之以

機輪……古聖既尚象作之於先，吾人乃不能變通改進於後，而一一皆讓西人占其先著，我更學他人之步，尙不免邯鄲之誦，其昧古聖設卦垂象之深意，負孔子諄諄指示之苦心……雖然，易道至無窮也，象數本無盡也。世界進化，無止境也。西人未嘗見吾聖人之象，但得其數，極深研幾，已能盡制器之能事，極物質之文明。吾人既能師西人之所長，以極數致其用，則由數而求象，亦已事半功倍，更變而化之，以合窮變通久之道，則由物質文明而進於精神，由形下更進而形上，古聖之軌轍可循，四聖之儀型未遠，近取諸身，遠取諸物，必有神而化之自天祐之一日，以遠駕乎西人之上者，不禁跂余望之，拭目俟之。」

三、以動者尚其變

剛柔相推，變在其中，繫辭焉而命之，動在其中，吉凶悔吝生乎動」。「數天下之動者存乎辭，化而裁之存乎變」。實在說來，四道的重點還在動變，辭、象、占、都是根據動變而轉移。是「故變化云爲，吉事有詳，象事知器，占事知來。」天下一切事物的發展和演變，莫不由於「剛柔相推，而生變化。」陽動則變，陰動則化。數見於外，象蘊於內；象顯於外，數藏於內，而理存乎中，道自然，明人事，觀動靜，察吉凶。

在未說明以動尚變之前，一般人大多誤解吉凶悔吝生乎動，則不動便無吉凶悔吝之

可言。事實不然，當動則動，當靜則靜，全隨時間空間的轉移而要把握得住，經文卦爻辭中很多隨時，與時偕行的詞句，便是示人動靜不失其時，否則仍有變化，同樣會發生吉凶悔吝。物腐蟲生，所以艮巽爲蠱，艮作止，巽爲風，止而不動風入生蟲。序卦蠱列於十八，十有八變而成卦，蠱便是變化之契機，自然現象與人事現象莫不如此，所謂天道與人道相結合，成爲天人之學。再舉例明之：

泰初九：「拔茅茹，以其彙，征吉。」象曰：「拔茅征吉，志在外也。」

否初六：「拔茅茹，以其彙，貞吉，亨。」象曰：「拔茅征吉，志在君也。」

一主征，一主貞，便是有動靜的不同。泰則三陽同志，志在於外，上順以應而不見拒。否則三陰成羣，初爻處否之始，爲羣之首，動必入邪。均屬自然的天道，順承自然，則是人道。

大過上六：「過涉滅頂凶，无咎。」象曰：「過涉之凶，不可咎也。」

節上六：「苦節貞凶，悔亡。」

按過涉而遭滅頂之凶，是人道。作易者不以滅頂而勿涉，涉而无咎；暗示不以人道而廢天道。苦節不可貞，貞則凶，是天道。作易者不以天道而勿爲，爲之而悔亡，亦暗示不以天道而遺人道。同時亦說明貞靜正固，亦有吉凶悔吝寓其間。

現在再來研究以動尚變。繫傳言：「天下之動，貞夫一者也。」從理來說：「天下之動，其變无窮，順理則吉，逆理則凶，則其所正而常者，亦一理而已矣。」（本義解釋如此。）

用象數來說，六十四卦，僅是一乾之變，三百八十四爻，亦僅是一初九之變。太極動而生陽，便是乾之初九，動極而靜，即是乾之用九。靜而生陰，便是坤之初六，靜極復動，即是坤之用六，分陰分陽，迭用柔剛，易之變於是不可勝窮。太極初動，生陽爲乾，動極而靜才有坤，則得乾之初九者爲復，變而爲一陽者六。得乾之初九與九二者爲臨，變而爲二陽者十五。得乾之初九以至九三者爲泰，變而爲三陽者二十。得乾之初九以至九四者爲大壯，變而爲四陽者十五，得乾之初九以至九五者爲夬，變而爲五陽者六，自初九以至上九，則是乾之全體。

變乾之初九則爲姤，變乾之初九與九二則爲遯，變乾之初九以至九三則爲否，變乾之初九以至九四則爲觀，變乾之初九以至九五則爲剝，變乾之初九至上九則爲坤；同時要瞭解一陰之卦便是五陽之卦，五陰之卦，即是一陽之卦，六陽俱變，則用九，而爲坤，六陰俱變，則用六而復爲乾，乾而坤，坤而乾，可見乾之一卦，演成六十四卦之所由自來，初九一爻，可演成三百八十四爻所自出。

有變才有數，有數才有象，有象才有辭，有辭而後有占，不得於變，勿求於象，不得於象，勿求於辭，不得於辭，勿求於占，由於可見占象辭言，全賴於變，變則通。

項氏周易玩辭自序謂：「君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占，讀易之法盡於此矣。易之四道，其實則二，象與辭也。變則象之進退也，占則辭之吉凶也，不識其象，何以知其變，不通其辭，何以決其占。聖人因象以措辭，後學因辭而測象。」立象以盡意，測象以盡變。

顧亭林日知錄謂：「卦變之說，不始於孔子。周公繫損之六三已言之矣，三人行，則損一人，一人行，則得其友，是六子之變，皆出於乾坤。」渠仍不知動而生陽，坤從乾來，而一般論易者，都是以乾坤並列，從天地定位而言。」

由剛柔相推而生變化，有乾一畫而變為十二，由十二而變為六十四，一般稱謂卦變，有卦變而沒有變卦，變卦其流，卦變其源，前者為支，後者為本。從來善說變卦者，首推李挺之，黃氏象數論謂：「李挺之所傳變卦反對圖，可謂獨得其真。而又與六十四相生圖並出，則擇焉而不精。」因此僅錄其變卦反對圖如下：

李挺之變卦反對圖

(一) 乾坤二卦，為易之門，萬物之祖——

乾老陽 三三

坤老陰 三三

(二) 乾坤相索三變六卦不反對——

坤體而

三三 頤

三三 小過

三三 坎

乾來交

三三 頤

三三 小過

三三 坎

乾體而

三三 大過

三三 中孚

三三 離

坤來交

三三 大過

三三 中孚

三三 離

(三) 乾卦一陰下生反對變六卦——

三三 姤

三三 同人

三三 履

(四) 坤卦一陽下生反對變六卦——

三三 復

三三 師

三三 謙

(五) 乾卦下生二陰各六變反對變十二卦——

三三 遯

三三 訟

三三 无妄

三三 睽

三三 兌

三三 革

(六) 坤卦下生二陽各六變反對變十二卦——

三三 臨

三三 明夷

三三 升

悔 三三 蹇

遯 三三 艮

中 三三 蒙

(七)乾卦下生三陰各六變反對變十二卦一

遯 三三 否

渙 三三 恒

渙 三三 豐

蠱 三三 歸妹

蠱 三三 節

蠱 三三 既濟

(八)坤卦下生三陽各六變反對變十二卦一

艮 三三 泰

豐 三三 損

豐 三三 賁

豐 三三 蠱

困 三三 井

蠱 三三 未濟

看上圖，大抵陽在下者，以升為變，在上者以降為變，此升彼降，此降彼升，易道皆本於氣數之自然。

觀物外篇謂：「體者八變，用者六變。是以八卦之象，不易者四，（乾坤坎離）反易者二（震艮巽兌）以六變而成八。重卦之後，不易者八，（乾坤坎離頤小過中孚大過）反覆者二十八。以三十六而變成六十四卦。」

乾坤，位可易。坎離，名可易而位不可易。震巽，位可易而名不可易。兌艮，名位皆可易。離像乾，坎像坤，中孚像乾，頤像離，小過像坤，大過像坎。所以此不反對之八卦，正覆一樣，皆不可易。不論反對與不反對，皆可成為對待。

乾坤為本，坎離為用，乾坤坎離，足以上經之用。咸是兌艮合，恒是震巽合，兌艮震巽，足以下經之用。

氣化是有生之始而初生，所以上經始於乾坤，形化是運行之終而復生，所以下經始於咸恒，坎離發乎中，震巽艮兌，動而運行，然皆終於坎離，錯綜其數，剛柔相濟，成為一對。始則有終，終則有始，成為一往復。運行尚止於對待而復生，乾坤為對待之醇，坎離為對待之交，咸恒為對待之行，既未濟為對待之雜。

我們瞭解卦變與變卦之後，再進一步來探討變化之法則，從上文可以明白，一種是氣化，一種是形化，都出於自然規律，祇是氣化變於無形，形化是變於有形，前者是有象無形，後者是有象有形，雖有分際，但都可在顯象方面去探索，同時還可在時空方面去觀測，譬如一根腐木一池污水，經過相當時日就會生出子子蛆蛆，即是氣化自然現象。形化更不必說，如人的一生，從小到大，由生至死，可以刻劃出階段的，而人的資質稟賦，同樣可以刻劃出階層的。然而富貴窮通，不能挽回時光倒流，返老還童，僅是形容詞而已，可是智愚賢不肖，表面上雖有階層，實質上決不是絕對的等差，而是相對的甚至可以跳動的區分，人人可以為堯舜，希聖希賢，同可取法，祇看氣質的變化，後天的培育修養到如何程度而已，作圖以明之。

化變的齡年 A圖

化變的質氣 B圖

此便是梯階之變，不一定要剛柔相推，但却受時空影響，例如

乾 純 C圖

坤 純 D圖

至於剛柔相推之變化，凡例甚多，茲舉其犖犖大者，如——

生成之變——天一生水，地六成之。地二生火，天七成之，一生一成，奇偶配合。

消息之變——陽消陰息，陰消陽息，互為升降，此起彼落。如菱方陣圖是。

對待之變——或錯或綜，或交或互，同性相斥，異性相吸，如序卦表是。

正負之變——如剝極則復，否極泰來，革故鼎新等是。

聚散之變——物以類聚，事以羣分，同聲相應，同氣相求，如升萃節渙是。

游歸之變——如八宮大小過為游魂卦，隨歸妹為歸魂卦。

剛柔立本，變通趨時，爻變卦亦變，顯而易見，亦有卦不變爻亦不變，即外形不變而內在仍有變化，較難發覺。由於六爻之中，有象有數，如七與九皆陽，六與八皆陰，假如易九六為七八，爻之陰陽一樣，可是數象便不同，（參考筮法），更有爻之陰陽不變，由於爻實位虛，而其中或時位不同，賓主相易，事物變遷，所謂「周流六虛，變動不居」，此不變之變，便有象數之變，時位之變，賓主之變，事物之變。固不必爻動而變卦，因為動機不一，變化萬千，有許多潛移默化之因素，往往發生變化在不知不覺之中，如卦氣從小雪起一日變一分至冬至而始成復之一爻，由漸而顯，由微至著，才能生象。所以祇知卦爻之變，不知不變之變，不足以言變，為此要極深研幾，知幾其神。

第四節 以卜筮者尚其占

當初伏羲畫卦，原無文字，所謂「通神明之德，類萬物之情。」無非開化思想，啓迪理念，效法自然而已。文王周公父子演作卦爻辭，稱謂周易，所以明世受剝復循環之有常，周而復始，誠如鄭玄易贊所謂「易道周普，无所不備」，將以「明於天之道，而察於民之故。」（繫傳）制禮樂刑政，興王道王化，日者列傳謂：「伏羲作八卦，周文王演三百八十四爻，而天下治。」可見當初作易者之用心，並非爲卜筮而言，如果文周真要卜筮，尚有連山歸藏兩易可用，何必改作。荀子大略篇謂：「善爲易者不占。」深切瞭解易道與天地準，凡天地陰陽之消長，世道人事之得失，無不彌綸，寧祇以卜尚占，荀子此言的用意，將以挽救用易之失，而明易之大用。

孔子何嘗不明白易道之大用，所以立三極之道，以人道爲中心，效天法地，立仁義以配陰陽剛柔。不過囿於太卜曾掌三易之法，周易亦被網羅在三易之內，同時與連山歸藏所列經卦皆八，其別皆六十四，當時習尚，俗稱卜筮之書。因此在言四道之時，不得不聊備一格，但下筆非常巧妙，「以卜筮者尚其占」，占必有辭，仍歸納於「以言者尚其辭」的範圍之內，「辭也者各指其所之」。有所之，即指爻之所在，亦便是時、位、象、數、理、辭、集結的所在，無論尚言尚象尚變尚占，各取所需，概可通用。

古代卜筮之法，久已失傳，連山歸藏姑不論，周易揲著求卦，根據天地大衍之數，繫辭上傳第九章僅略言其梗概——

「天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天數五，地數五，五位相得而各有合，天數二十五，地數三十。凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。大衍之數五十，其用四十有九，分而爲二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛。乾之策，二百一十有六，坤之策，百四十有四，凡三百有六十，當期之日，二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。是故四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成，引而申之，觸而長之，天下之能事畢矣。顯道神德行，是故可與酬酢，可與祐神矣。子曰：「知變化之道者，其知神之所爲乎。」

此章結論的重點，示人知變化之道，揲著求卦，爲何要如此繁複？在演繹方法上是由綜合而歸納，在術數技巧上是從分析而加以研判。象數既明，推之於理，吉凶情僞，見之於辭，占事知來，從而進退取捨，有所抉擇。

占卜的工具，或用筮，或用著，一用竹，一用草，都可用之於卜。說文：「筮，從竹，從巫。」又「著，蒿屬，生十歲百莖。易以爲數，天子著九尺，諸侯七尺，大夫五

尺，土三尺，從草，著聲。」大抵貴屬階級卜時多用著，一般百姓通常用筮，較為方便。此處言卜筮不言卜著，所以從俗。

關於工具方面，尚有用靈龜的，或用金石的，史記太史公自序謂：「三王不同龜，四夷各異卜。」龜策列傳謂：「蠻夷氏羌，雖無君臣之序，亦有決疑之卜，或以金石，或以草木，國不同俗。」可見工具不相同，占卜方法亦有異。

根據繫傳第九章所言「乾之策，二百一十六，坤之策，百四十有四，凡三百有六十當期之日。」本義解釋「期周一歲，凡三百六十五日，四分日之一，此特舉其成數而概言之。」乾卦六爻都是九揲，每揲四策，以六和九和四相乘，便得二百一十六策，（ $6 \times 9 \text{ 揲四策} = 216 \text{ 策}$ ）坤卦六爻都是陰，每爻皆六揲，每揲四策，以六和六和四相乘，便得一百四十四策。（ $6 \times 6 \times 6 \text{ 揲} \times 4 \text{ 策} = 144 \text{ 策}$ ）兩數相加，共得三百六十策。（不但是歲周，同亦是圓周。）至於「二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數。」六十四卦三百八十四爻，陰陽各半。即各為一百九十二爻，陽爻九揲，每揲四策，以一九二和九和四相乘，得六千九百一十二策。（ $192 \times 9 \text{ 揲} \times 4 \text{ 策} = 6912 \text{ 策}$ ）陰爻六揲，每揲四策，以一九二和六和四相乘，得四千六百零八策（ $192 \times 6 \text{ 揲} \times 4 \text{ 策} = 4608 \text{ 策}$ ）合得一萬一千五百二十策。

四道都在前面有一「以」字，說明易之用法，如以言者，所告之事求諸易之言，則有辭，玩辭便知言之所指。以動者，所舉之事求諸易之動，則有變，觀變便知動之所之。制器以利用，求諸易去制器，則有象，察象則器的制度在其中。卜筮以占事，求諸易去卜筮，則有占，玩占則筮的吉凶在其中。繫傳在言四道之前章，早有伏筆，所謂「君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。」重點在「觀」「玩」兩字，聖人措辭，無一句一字不是煞費斟酌後才下筆，所謂「觀」，說文段注：「審諦之視也。」皇疏解作「廣瞻。」如考工記言「以觀四方」。再看觀卦象辭傳：「大觀在上，……中正以觀天下……下觀而化。」在在說明要作面面觀。至於玩字用得更妙，玩作翫，又通忤，三字音義俱同而相通，反覆戲弄，樂而不疲的意思。如國語：「將玩……於股掌之上。」觀象觀變，玩辭玩占，要有觀玩的功夫，才能做到極深研幾。物可以解剖化驗，事只可以分析歸納，方法雖不同，理則却一樣。占之析之，即是爻之所之，同亦是辭之所指，從而綜合象數，觀變陰陽，加以分析，歸納，研判，庶可利用出入，民咸用之謂之神。（本義注，神者，百姓自然之日用也。）

第十一章 易辭的綜合研究

除十翼之外，經文中祇有卦辭及爻辭。卦辭綜一卦的才德而斷，爻辭就一爻的象變而論，都是推其性理而以文字表達於辭。言者尚辭，固不必說，卜者尚占，亦必須玩其占辭。即尚變尚象者，亦更須察其辭之所指，作為動靜得失之依據。

第一節 繫辭凡例

綜合卦爻繫辭，就其性質來區分，大約可別之為六類，1.論事，2.說象，3.講古，4.計時，5.言數，6.斷辭。

一、論事，就事論事，率直指陳，例如——

乾九三：「君子終日乾乾，夕惕若，厲，无咎。」

中孚九三：「得敵，或鼓或罷，或泣或歌。」

師九五：「長子帥師，弟子輿尸，貞凶。」

噬嗑六三：「噬腊肉，遇毒，小吝无咎。」

蠱初六：「幹父之蠱，有子考，无咎，厲，終吉。」

謙上六：「鳴謙，利用行師，征邑國。」

二、說象——有取物象，有取人象，亦有取想象者，例如——中孚九二：「鳴鶴在陰，其子和之，我有好爵，吾與爾靡之。」

井九二：「井谷射鮒，甕敝漏。」

大過九二：「枯楊生梯，老夫得其女妻。」

困六三：「困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻。」

小畜九三：「輿說輻，夫妻反目。」

天妄六三：「无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。」

睽上九：「睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾。」

三、講古，採用故事方式以為殷鑒，指示休咎，例如——

晉卦：「康侯，用錫馬蕃庶，晝日三接。」

既濟九三：「高宗伐鬼方，三年克之。」

明夷六五：「箕子之明夷，利貞。」

歸妹六五：「帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良。」

旅上九：「鳥焚其巢，旅人先笑而後號咷，喪牛于易，凶。」（係指王亥故事）

升六四：「王用亨于岐山，吉，无咎。」（未指姓氏，但人所共知，用影射方式）
四計時，以時間來定吉凶。例如——

豐初九：「遇其配主，雖旬无咎，往有尙。」

困初六：「臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。」

明夷初六：「君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。」

豫六二：「介于石，不終日，貞吉。」

既濟六二：「婦喪其茀，勿逐，七日得。」

屯六二：「女子貞不字，十年乃字。」

漸九五：「鴻漸于陵，婦三歲不孕。」

同人九三：「伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。」

頤六三：「拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。」

巽九五：「貞吉悔亡，无不利，无初有終，先庚三日，後庚三日吉。」

蠱卦：「元亨，利涉大川，先甲三日，後甲三日。」

五、言數：用數字來表達得失，例如——

蒙卦：「亨、匪我求童蒙，童蒙求我，初筮吉，再三瀆，瀆則不吉，利貞。」

師九二：「在師中，吉，无咎，王三錫命。」

比九五：「顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。」

井初六：「井泥不食，舊井无禽。」

恒九四：「田无禽。」

解九二：「田獲三狐，得黃矢，貞吉。」

損六三：「三人行則損一人，一人行，則得其友。」

旅六五：「射雉一矢亡，終以譽命。」

六、斷辭，亦可分為幾種，有斷辭而無斷語者，有斷辭兼有斷語者，用加分析于下——

(1) 寓休咎於行事之中，並無斷辭，如——

賁初九：「賁其趾，舍車而徒。」

觀六三：「觀我生，進退。」

比六三：「比之匪人。」

坤初六：「履霜，堅冰至。」

(2) 寓休咎於形象之中，並無斷辭，如——

需六四：「需于血，出自穴。」

泰六四：「翩翩不富以其鄰，不戒以孚。」
屯上六：「乘馬班如，泣血漣如。」

明夷上六：「不明晦，初登于天，後入于地。」

(3) 寓休咎於故事之中，並無斷辭。如一

隨上六：「拘係之，乃從維之，王用亨於西山。」

明夷六四：「入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。」

小過六五：「密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。」

井九三：「井渫不食，爲我心恻，可用汲，王明並受其福。」

(4) 一般斷語，大都用作結論，此爲通例，如一

渙初六：「用拯馬壯，吉。」

家人初九：「閑有家，悔亡。」

師六三：「師或輿尸，凶。」

坤六四：「括囊，无咎，无譽。」

(5) 但亦有先加斷語，再繫辭者，此爲變例，如一

謙六四：「无不利，撝謙。」

升六五：「貞吉，升階。」

萃六二：「引吉无咎，孚乃利用禴。」

革九三：「征凶貞厲，革言三就，有孚。」

(6) 除以上方式外，亦有不加斷語，而休咎自明者，如一

坤六三：「或從王事，無成有終。」

否上九：「傾否，先否後喜。」

兌九四：「介疾有喜。」

睽初九：「喪馬，勿逐，自復。」

(7) 斷語有用概括式的，如乾初九「勿用」。上九「有悔」。有指事的，如乾九二「利見大人」，蒙上九「不利爲寇，利禦寇」。有指人的，如否六二「小人吉，大人否」。恒九四：「貞婦人吉，夫子凶。」有指進退的，如大畜卦：「不家食吉，利涉大川。」節初九：「不出戶庭，无咎。」有指方位的。如坤卦：「西南得朋，東北喪朋。」蹇卦：「利西南，不利東北。有指時間的，如復卦：「七日來復。」革卦：「己日乃孚」等是。

(8) 斷語在每一卦爻下，繫一項爲最普通，但亦有繫迥然不同的兩項者，如一

同人卦：「利涉大川，利君子貞。」

比初九：「利居貞，利建侯。」有繫三項者，如一

屯卦：「利貞，勿用，有攸往，利建侯。」有繫四項者，如一

復卦：「出入无疾，朋來无咎，反復其道，七日來復，利有攸往。」更有繫五項者，如一

損卦：「有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往，曷之用二簋，可用享。」

第二節 斷語分析

繫傳：「聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶。」「吉凶者，失得之象也。」「定之以吉凶，所以斷也。」「吉凶以情遷，是故愛惡相攻而吉凶生。」天道無愛惡，根本沒有得失，便亦无吉凶之可言。所謂「剛柔雜居而吉凶可見。」係專指人事而言，人事有得失，得則吉，失則凶。得失由於愛惡相攻而產生，程子云：「天地無心而成化，聖人有心而無爲。」天地無心，仁而不愛，不愛便無惡，聖人有心，即有愛惡，愛本乎仁，惡本乎義，公而無私，無爲而無不爲，在止于至善。愛惡由於心動，心不動則亦無愛惡。「爻象動乎內，吉凶見乎外。」爻象之動，像人心之動，慾念俱生，促使愛惡相攻，便

斤斤計較於得失，六十四卦三百八十四爻，皆所以明吉凶，以示人事上之得失。

斷語，便是歸納斷辭以定吉凶。但在吉凶之中，又可分爲凶、厲、悔、吝、无咎、无咎、利、吉等八個階段，茲分別舉例說明之：

「吉凶悔吝生乎動，妄動則多凶。」廣雅釋詁：「凶，惡也。」得惡果者，必有禍殃，例如一

比上六：「比之无首，凶。」

臨卦：「至於八月有凶。」

豫初六：「鳴豫，凶。」

噬嗑上九：「何校滅耳，凶。」

咸六二：「咸其腓，凶，居貞吉。」

屯九五：「屯其膏，小貞吉，大貞凶。」

以上咸屯兩爻，吉凶並見，出入甚大，不可不詳加審察。

二、厲，危也，僅次於凶，有危險之象。例如一

大壯九三：「小人用壯，君子用罔，厲。」

晉九四：「晉如鼫鼠，貞厲。」

兌九五：「孚于剝，有厲。」

睽九四：「睽孤，遇元夫交孚，厲无咎。」

大畜初九：「有厲，利已。」（往雖有危，而利於止。）

頤上九：「由頤厲吉，利涉大川。」（位高任重，雖厲而吉）

以上睽，大畜，頤三爻，一可无咎，一可利已，一可厲吉，可見「人定勝天」功夫。

三、說文：「悔，恨也，從心，每聲。」論語：「多見闕殆，慎行，其餘則寡悔。」悔稍次於厲，所謂「悔吝者，憂虞之象也。」例如：

豫六三：「盱豫，悔遲有悔。」

坤上九：「亢龍有悔。」

恒九二：「悔亡。」

復六五：「敦復，无悔。」

革九四：「悔亡，有孚，改命吉。」

困上六：「困于葛藟，于臲臲，曰動悔，有悔貞吉。」

四、吝，所謂「憂悔吝存乎介。」虞翻云：「介，纖也。介如石焉，斷可識也，故存

乎介，謂識小疵。」悔是愧於內心，吝是羞於外形。悔有避凶趨吉之徵，吝有自吉向凶之兆，其趨向仍存乎人心善惡一念之間。例如：

蒙六四：「困蒙，吝。」

家人九三：「婦子嘻嘻，終吝。」

咸九三：「咸其股，執其隨，往吝。」

觀初六：「童觀，小人无咎，君子吝。」

困九四：「來徐徐，困于金車，吝有終。」

賁六五：「賁于丘園，束帛戔戔，吝終吉。」

五、无咎，說卦：「次爲多眚。」書彛典：「眚災肆赦。」眚爲災无眚則无災可言，例如：

旅初九：「旅瑣瑣，斯其所取災。」

震六三：「震蘇蘇，震行，无眚。」

訟九二：「不克訟，歸而逋，其邑人三百戶，无眚。」

小過上六：「弗遇過之，飛鳥離之，凶是謂災眚。」

无妄上九：「无妄行，有眚，无攸利。」

復上六：「迷復凶，有災眚，用行師，終有大敗。以其國君凶，至于十年，不克征。」

六、无咎，咎是過失，論語：「過則勿憚改。」有過能改，善莫大焉。所謂「无咎者，善補過也。王弼略例謂：「凡言无咎，本皆有咎；防得其道，故得无咎。吉无咎者，本亦有咎，由吉得免。无咎吉者，先免於咎，而後吉從之。」或亦處得其時，吉不待功，不犯於咎，則獲吉。或咎由自取，无所怨懟，亦稱无咎，不能一概而論，例如——

節六三：「不節若，則嗟若，无咎。」象曰：「不節之嗟，又誰咎也。」

大過上六：「過涉滅頂，凶，无咎。」王弼注：「處大過之極，過之甚也，涉難過甚，故至于滅頂；志在救時，故不可咎也。」以上兩爻，一則咎由自取，一則成仁取義，同是无咎，而意義絕然迥異。學者不可不慎思明辨，又如——

小畜初九：「復自道，何其咎，吉。」

比初六：「比之无咎，有孚盈缶，終來有它吉。」

損六四：「損其疾，使遄有喜，无咎。」

習次六四：「樽酒簋食，貳用缶，納約自牖，終无咎。」

以上四爻，意境亦各不相同，玩辭的趣味亦在此。

七、利，說文：「利從刀訓鋤，主裁成，文言：「利物足以和義。」孟子講性善，以義爲利。斷辭中對利有多種用法，有利有不利，有无不利，无攸利，舉例明之

漸卦：「女歸吉，利貞。」

賁卦：「亨，小利有攸往。」

剝卦：「不利有攸往。」

萃卦：「亨，王假有廟，利見大人。」

益卦：「利有攸往，利涉大川。」初九：「利用爲大作。」

鼎初六：「鼎顛趾，利出否。」上九：「大吉，无不利。」

歸妹上六：「女承筐无實，士刲羊无血，无攸利。」

否卦：「否之匪人，不利，君子貞，大往小來。」

八、吉，說文：「吉，善也，從土、口。」得善果者必有福祥之事，斷辭中有言吉，有元吉，大吉，初吉，中吉，終吉之分，舉例說明——

中孚初九：「虞吉，有他不燕。」

兌初九：「和兌、吉。」

升初六：「允升，大吉。」

渙六四：「渙其羣，元吉。」

節九五：「甘節、吉、往有尚。」

頤六五：「拂經，居貞吉，不可涉大川。」

大過九四：「棟隆，吉，有它吝。」

履九四：「履虎尾，愬愬，終吉。」

訟卦：「有孚、窒惕，中吉、終凶。利見大人，不利涉大川。」

既濟卦：「亨，小利貞，初吉，終亂。」

聖人繫辭，一字一句都加斟酌，絲毫不苟。一般有以「元吉」解釋為「大吉」者，實未加深研之誤。斷辭除上列「允升大吉」之外尚有鼎上九：「鼎玉鉉，大吉，元不利。」家人六四：「富家大吉。」稱元吉者更多，不勝例舉，顯然不同。「元者，始也，為善之長。」始而善，即有好的開始，便是成功的一半。才稱元吉。如果將「元吉」亦釋為「大吉」，豈非重複。「元吉」又與「初吉」不同，雖初亦是起端，但出發點未必皆善，同時開始亦不一定有妥善的部緒，詩曰：「靡不有初，鮮克有終。」所以「初吉」「中吉」未必為吉，要看結果如何？能夠「終吉」方為吉。而「元吉」則無有不吉者。

，如坤六五：「黃裳元吉」，履上六：「視履考祥，其旋元吉」是。

此外，尚有不在由凶到吉的階段中，而亦作斷辭解者，如「勿用」與「有孚」，容分別舉例以明之。

九、勿用：說明不可以有為，或不可用，無所為吉凶，雖是斷語，却不屬於吉凶範圍之內。例如——

乾初九：「潛龍勿用。」

遯初六：「遯尾厲，勿用有攸往。」

師上六：「大君有命，開國承家，小人勿用。」

既濟九三：「高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。」

習坎六三：「來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。」

蒙六三：「勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。」（勿用取女，行不順也。）

十、有孚，朱子云：「孚者，信之在中者也。」信之在中表示信之誠，是做人處事的基本條件，不屬於吉凶範圍之內。中庸：「不誠無物。」信在中，誠於外，便是有孚。例如——

需卦：「有孚，光亨，貞吉，利涉大川。」

習坎卦：「有孚維心，行有尚。」

觀卦：「盥而不薦，有孚顒若。」

隨九五：「孚于嘉，吉。」

解九四：「解而拇，朋至斯孚。」

中孚九五：「有孚，攣如，无咎。」

未濟上九：「濡其首，有孚失是。」

益九五：「有孚惠心，勿問元吉，有孚惠我德。」

統論斷語較為詳明者，莫如焦循之通辭方法，並非支支節節為一字一句求解，如於有言一辭，必綜全經有言字，尋其脈絡之所在，抉其爻之道路，所謂用橫通方法。另一方面如「有言不信」，「聞言不信」，「小有言」，「主人有言」，「鴻漸于干，小子厲有言」，「婚媾有言」，無不字字說明根據，便是用縱通方法。求其所以橫通縱通，則採取「旁行不流，變通趣時」方法，以明其辭之所之。旁行即是旁通，變通趣時，亦是旁通。假如旁通以二五先行而上下應之，是為當位之吉，即是表示「旁行而不流」。如果二五不先行，或三上，初四先行，是為失道之凶，於此若能變通趣時，即不於三上相之之後，更殿之以初四，或初四相之之後，更殿以三上，從而再旁通他卦，倘能如此，

則逢凶仍可化吉，有過終能遷善。

繫辭以定吉凶，動靜有常剛柔斷，類聚羣分吉凶生。易言「凶」者凡五十七，見於象傳者有五，見於爻辭者有五十二。言「吉」者凡一百四十四，見於象傳者二十三，見於爻辭一百一十一。吉凶為失得之象，能元亨利則得，不能元亨利則失。因此凡言元亨利者皆吉，於貞則有吉有凶。卦的本身無所謂吉凶，於乾則謂「有悔」，於明夷（卦成明夷，必為迷復，凶有災眚。）六爻皆不言凶。因為吉凶的發生，由於卦爻的動變，動而當位則吉，動而失道則凶，由凶而吉，由吉而凶，亦以其爻的變動而定。

爻辭稱「悔」有二，「有悔」有四，「悔亡」有十八，「无悔」有七，凡旁通之兩卦，以變動而得兩既濟是為亡，是為過，有過能改，知進知退，知得知喪，知存知亡，悔亡者，便是改悔使不成兩既濟也。蓋凡卦之變動，初四從二五，則悔在三上；三上從二五；則悔在初四，若使初四三上先二五而行，致成明夷，需，則悔在二五，所謂悔在某爻者，即於某爻不能再交易，如再交易則成兩既濟，成兩既濟則為元，為災，為凶，不成兩既濟，則既元而吉。

爻辭稱「吝」者，凡十九：如蒙初六、六四、困九四、同人六二、屯六二、泰上六、恒九三、噬嗑六三、蠱六四、萃六三、姤上九、晉上九、巽九三、觀初六、解六三、

家人九三、咸九三、大過九四、未濟初六等是。吝的發生，以其不能即合於道，由艱難困殆而後得。於亡則可以悔，而悔之爲道，有遠有近，道遠則須急悔，復初九：「不遠復，无祇悔。」便是最佳例證，如果道遠而悔之不急，是爲吝。例如蒙革相錯爲用賁；困九四：「來徐徐困於金車，吝終吉。」困二不之賁五，而致成需，既成需始悔而通於晉，所以謂之來徐徐，徐徐，猶遠也，遠則吝。所謂吝，以其悔而不速，以其行緩曲折，方始復於二五先行之道，夫悔吝者，以其不能元亨利貞，變而通之以歸乎元亨利貞，能悔吝，則不致有大過，繫傳：「悔吝者，言乎其小疵也。」

爻辭稱「厲」者凡二十六，如象傳於夫，謂「孚號有厲，其危乃光。」象傳於震六五，則謂「震往來厲，危行也。」於艮九三，則謂「艮其限，危熏心也。」有厲則危，易通釋謂：「總全易而通之，厲與无咎相表裏，未悔吝則厲，既悔吝則无咎。一則因滿盈而危，滿盈而能變通，則悔終吉。一則因傷害而危，傷害而能變通，則吝无咎。知其危而悔而吝，由悔而吝而无咎，此其大略也。」

易象稱「无咎」者八，爻辭稱「无咎」者八十五。又隨之九四，睽之六五，皆稱「何咎」，小畜初九稱「何其咎」，夫初九稱爲「咎」大有初九稱匪咎，吝爲過失，知過能改，則无咎矣。例如乾二不之坤五成比，而四之坤初成復，艮五不之兌二成隨，而初

之兌四成賁，皆不以二五先行，是則有咎。乃以復悔而通姤，則「朋來无咎」（復卦辭）賁悔而通困，則「亨貞大人吉无咎」（困卦辭）例諸小畜通豫，則小畜初九，謂「復自道，何其咎，吉。」節通旅，則節初九謂不出戶庭，无咎，六三謂「不節若，則嗟若，无咎」。……蓋卦爻之咎在三上之先行，則以三上之未行者補之；咎在初四之先行，則以初四之未行者補之。盈則以虧補之，害則以補之者補之，此易之通例也。

孚者，信也。蓋以旁通之卦，一陰一陽兩兩相孚，若合符節。小過之失在二，若小過上之三則成既濟，必須旁通中孚，以中孚二補之。如此，則小過二可以孚於中孚五，而爲二五先行之道，此小過之所以名小過。而中孚之所以名中孚。

象言「有孚」者五，言「孚」者，爻辭言「孚」者九，言「有孚」者十九，一爻中兩見「有孚」者三。例如八純卦若不以二五先行，或三上先行，繼之以初四，或初四繼之以三上，各成明夷，需。成明夷，需，則不孚，而爲「失道之災」。明夷孚訟，則「窒惕中吉」。需孚晉則「光亨」。此是八卦所共有之利害，而經文特於坎卦中言之，由於明夷與訟，俱爲旁通卦，失道之結果，以其各有所孚，乃仍能復於二五先行之道。自訟卦言，實以無過之卦補有過之卦。自需卦言，實以有過之卦，補無過之卦。因此象傳特於此兩卦標明有孚以示例。易惟有孚，方足以行元亨利貞之道，焦循以旁通說經，

有孚即可旁通。用邏輯來解釋，便是循環論證。

焦循云：「昔人謂伏犧作十二言之教，曰乾坤坎離震巽艮兌消息。余謂文王作十二言之教，曰元亨利貞吉凶悔吝厲孚咎。元亨利貞，則當位而吉，不元亨利貞，則失道而凶。失道而消不久固厲，當位而盈不可久亦厲。因其厲而悔，則孚，孚則无咎。同一改悔，而獨歷艱難困苦而後得有孚則爲吝，雖吝亦於无咎，明乎言十二言，而易可知矣。」焦氏認爲吉凶悔吝厲孚咎是事物發展過程中的階段，爲由元亨而利貞，由利貞而元亨運行間所經歷之步調，如以元亨利貞爲綱，則吉凶悔吝厲孚咎便爲目，綱張目舉，概其要，便是窮則變，變則通，通則久，久則窮，如此循環往復，不出於陰陽剛柔之變化，總而言之，「易」而已矣！

第三節 元亨利貞

易辭中通常所見到的，就是元亨利貞，一般稱之謂「四德」。在每卦之內，有些言其全，有些不言其全或單舉，或雙舉或三舉，卦卦都有。易經講天道，元亨利貞便是宇宙間最高的自然法則；同亦講人道，一切事物的發展演變過程亦擺脫不了此項自然法則，所謂「以通神明之德」，即是講通此項法則。文王繫乾，元亨利貞，餘無所言，彖曰

：「大哉乾元，萬物資始，乃統天。」正說明造化原理，宇宙萬物之所自來。天且爲所統，更見无所不包。用於坤次之，彖曰：「至哉坤元，萬物資生，乃順承天。」天道既爲乾元所統，順承天道便是順承乾道，作爲生成之大用。物性中最順承者莫如牝馬，因此繫坤「元亨利牝馬之貞。」

除乾坤之外，尚有屯、臨、隨、革、无妄五卦，雖備言元亨利貞；但各有條件，而且性質和含義亦各有區別，不得不分別加以說明。如一

革卦：「己日乃孚，元亨利貞，悔亡。」先決條件是己日乃孚之後，繼之以元亨利貞，才能悔亡。

隨卦：「元亨利貞，无咎。」明示如果無元亨利貞，仍有咎。

屯卦：「元亨利貞，勿用，有攸往，利建侯。」震動坎險，能動雖可以亨，在險則宜守正，未可僥倖得之。

臨卦：「元亨利貞，至於八月有凶。」雖有元亨利貞，仍須戒懼。

无妄卦：「元亨利貞，其匪正有眚，不利有攸往。」雖元亨而祇利於正，倘不正，便有災，不利有所往。

其次无「元」，而僅言「亨利貞」者，如離、咸、萃、兌、渙、小過等六卦，而體例不

一，分別加以說明，如—

兌卦：「亨利貞。」祇言三德，不加繫辭。

咸卦：「亨利貞，取女吉。」三德之下，接加斷語。

離卦：「利貞亨，畜牝牛吉。」雖有斷語，但必須利貞才得亨。

渙卦：「亨，王假有廟，利涉大川，利貞。」先言亨，更陳餘事，必須歷經此項

過程，方能利貞。

萃卦：「亨，王假有廟，利見大人，亨利貞，用大牲吉，利有攸往。」分作兩段，前段亨之後，接陳餘事，後段還須有亨利貞，再加餘事，方可。

小過卦：「亨利貞，可小事不可大事，飛鳥遺之音，不宜上宜下大吉。」在亨利貞之下，還有餘事，指出要如何去做，才能大吉。

再次僅言其中之一，或稱「元亨」，或稱「亨貞」，或稱「利貞」，計有升、蠱、漸、困、中孚、大畜、大有等七卦，分別加以說明。以元亨並列凡三卦，如—

大有卦：「元亨。」其德剛健而文明，應天時行，是以元亨，不加繫辭。

升卦：「元亨，用見大人，勿恤，南征吉。」元亨之後，指出如何去進行。

蠱卦：「元亨，利涉大川，先甲三日，後甲三日。」體例與升卦同，並指示必須

把握時間。

以利貞並列亦有三卦，如—

大畜卦：「利貞，不家食吉，利涉大川。」利貞之下，猶有餘事。

漸卦：「女歸吉，利貞。」前卦利貞在上，此卦利貞在下，為專指女歸吉而言。

中孚卦：「豚魚吉，利涉大川，利貞。」先言象，要有孚信，才能行事，方可利

貞。

以亨貞並列只有一卦，如—

困卦：「亨貞，大人吉，无咎，有言不信。」

更有僅言其中之一者，或先亨而言事，或先事而後亨。大都指「亨」而言，如蒙、師、履、泰、謙、小畜、噬嗑、賁、復、大過、震、豐、節、既濟、未濟等十五卦是。以上所舉，皆是經文特別標榜明德而言之，至於其他因事相連而雜稱者，如「利見大人」「利有攸往」「有孚先亨」等等，概皆不數。

其實，每卦皆有其卦德，不一定需要元亨利貞，如豫、夬、姤、剝、蹇、觀等卦是。亦不一定祇言其中之一二，便表示卦不善，如井、解、復、謙、泰等卦是。文言所稱元亨利貞謂四德，是孔子特定之辭，除贊乾道配合天道之外，旨在使人瞭解此自然法

則的如何運用，既非專為卦德而言，亦並非當作斷語。即如文言所述，乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。」法天行健，如何健？元亨，自始即通，利貞，宜在正固。一時之通，其亨則小，小亨不足以為亨。慎圖於始，亨大可久，所以元在亨之先。利在貞前，亦同此理，利宜貞正，方可固守，不得其宜，便不可貞，不得其正，貞厲貞凶，此是必然之結果，亦成為自然的法則。

第四節 四德集解

文言曰：「元者，善之長。亨者，嘉之會。利者，義之和。貞者，事之幹。君子體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。」明白說明合天道以言人事，茲摘錄先儒之說，作為解釋。

周易備旨能解謂：「乾之四德運於天，而未始不備於人。德之在於人，有所謂元者，乃本心之全，慈祥至善，而德之最先。五常百行，由此而生，是善不徒善，而善之長也。」

周易本義謂：「元者，生物之始。天地之德，莫先於此。故於時為春，於人則為仁，為衆善之長也。」以上釋元。

泰軒易傳謂：「亨者，一氣之通也。一氣於此而亨通，衆美於此而會聚。」

周易略解謂：「亨者，會通之美名，天至夏而時物美備，在人則為情文美備。」

周易盧氏學謂：「嘉，為嘉耦之嘉，會，合也，即觀其會通之會。獨陰獨陽，非嘉；陰陽不合，非會，謂陰陽相通所以成亨也。」以上釋亨。

馮經云：「義所宜順為利，天至秋而物遂其宜，在人則為事通其宜，和，順通也。」

周易集解纂疏謂：「說文：利，從刀訓鋤，故主裁成。君子體此自然之利，以裁成萬物，故足以合于五常之義。」

周語謂：「言義必及利。」韋注云：「能利人然後為義。」

呂氏春秋謂：「義之大者莫大于利人，故利，言利物也，又乾精氣為物，稱物地靜而理曰義，坤來成乾。說卦曰：「和順于道德而理于義，故曰利物足以和義。」（以上釋利）

荀爽云：「陰陽正而位當，則可以幹舉萬事。」

易經通注謂：「貞，於時為冬，於人則為智，靜正不搖，萬事萬變，莫不根柢于此。」

周易集解謂：「在天成象，謂乾元亨利貞者，乾即天，元亨利貞即四時，故言天運四時，以生成萬物。在地成形者，爲人生而成形，即有，是仁義禮智信，五常之性也。言人君當法五常之性，以教化天下之人。在天爲元，在人爲仁，在時爲春，在五行爲東方木。在天爲亨，在人爲禮，在時爲夏，在五行爲南方火。在天爲利，在人爲義，在時爲秋，在五行爲西方金。在天爲貞，在人爲智，在時爲冬，在五行爲北方水。仁者樂山，智者樂水，引之以明貞爲智，而屬水也。繫上曰：『卦之德方以智，貞正而固，所以爲智也。說文固，四塞也。從口古聲，口古固字，繫上曰：『範圍天地之化而不過。』圍，周也，又曰：『智周乎萬物而道濟天下，智周即貞固，道濟天下，即足以幹事也。』以上釋貞。」

周易說翼謂：「此仲尼言天人之也，言卦所謂乾，元亨利貞者，雖天道也，實爲人事言之耳。故君子而行四德，即乾元亨利貞矣。君子猶乾也。此謂易之本義，發端於乾，六十四卦皆可通。故程子曰：『行此四德，乃合於乾。』」

中國文字的結構，非常巧妙，精義亦往往互相鉤貫，研究起來亦頗有趣味。如「天」字和「元」字很相似，「元」字從二從人，「仁」字亦從二從人，元字與仁字亦相通，「元元」古義解作庶民，所以指人而言，天、元、仁三字，都有人的氣息。說文「人，天地之性，最貴者也。」釋名釋形體：「人，仁也。仁，生物也。」天地以生物爲心，是天地之仁，人亦同具此仁心。所以說天地之性最貴。釋文：「仁，本亦作人。」仲庸：「仁者人也，親親爲大。」可見天地人一貫之道，都在仁。物性亦如此。如桃核稱桃仁、杏仁、落花生稱花生仁。以通俗解釋，仁便是核心。

乾之四德，始稱「元」，孔子特示天道以明人道，天心即在人心，天道何以明？象之以四時，所謂「一元復始，萬象更新。」元之一字，不但可包括利亨貞三字，同可舉全易以一氣貫注。乾元始而亨，乃天之元，至哉坤元，乃地之元，元爲善之長，則是人之元，率直言之，便是良知良能，（孟子道性善，即由此元字而來。）萬物皆有元，大而天地，小而動植物，莫不得此「元」而生，無此「元」而滅，元不可見，唯仁可見，仁不可見，察乎事物可見。

我們講得淺顯些，事物首先終有開端或創始，當開端創始的時候，很誠心誠意想去做好作爲中心出發點，憑良知良能作成完善的計劃，按步驟去努力進行，前前後後，內

內外，顧慮得很週全，更以自強不息的精神去苦幹實幹，便是乾元始亨的方法，必然能夠博大而暢通。亨。古人一作享，作為奉獻的解釋，對事物上的奉獻是篤信與才能貢獻於事物上的運用要得時和制宜，方足以嘉會繼善，和諧協調，於物有濟，於事有利，但必須要注意的，無論發展與演變，最能把握得住的條件，必然是端正隱固，否則失却了重心和中心，便容易發生偏差，甚至有預計不同和相反的後果。總而言之，首在元亨，利在貞固，成始成終；終則復始；貞下起元，運行不息，可通可久，利國利民，行健有道，大抵如此。

易通釋謂：「卦之言元者，凡二十四卦，乾、坤、屯、訟、比、履、泰、大有、隨、蠱、臨、復、无妄、大畜、離、睽、損、益、萃、升、井、革、鼎、渙。所指者蓋以兩兩相孚之卦，初四三上未行而二五先行者也。其所以為元，或明言之，或互言之。故上舉之二十四卦為元，非他卦不可為元，凡本得乎元者，而益求其元；失乎元者，則變通以復其元。如此則六十四卦無不可元，亦皆可元；其要，則視其是否能變通趣時耳。」

「卦之言亨者四十卦，乾、坤、屯、蒙、需、小畜、履、泰、同人、大有、謙、隨、蠱、臨、噬嗑、賁、復、无妄、大過、坎、離、咸、恒、遯、損、萃、升、困、革、

鼎、震、豐、旅、巽、兌、渙、節、小過、既濟、未濟。所指蓋以兩兩相孚之卦，二五先行後繼之以上應，或繼之以下應是為亨。故凡言亨之卦，或與元並舉，或舉不及元，但非元無以為亨，非亨無以為元。此兩者勢如連理，必須同進同退，言亨則元在其中。」

「卦之言利，與元亨貞平舉者，除乾、坤外，則有屯、隨、无妄、臨、革共七卦，易稱「利有攸往」者十二，「不利有攸往者」二。「利涉大川」者九，「不利涉大川」者一。稱「利見大人」者七。稱「无不利」者十三，稱「无攸利者」十。夫利者乾道變化者也。元亨，則乾成家人，坤成屯，家人上之屯三，成兩既濟，是為終止道窮。成既濟為貞，此所謂成已者也。若能變而通之，家人通解，屯通鼎，解二之五而後，家人上之解三，則一成既濟，一成咸，是為貞而後利，是為有終有始，是為成己成物，是為「能以美利利天下。」故利之要義在變通，有貞不必亨，利貞則亨，言利則元亨在其中。」

「卦之言貞者，除與元亨利平舉於前列之七卦外，於屯象，隨象兩稱大亨貞；於无妄象、臨象、革象三言大亨以正。又易稱貞吉者二十四，安貞者二，永貞吉者二，居貞吉者二，貞丈人吉，貞大人吉各一，稱貞凶者九。更有安貞、艱貞、永貞、居貞、疾貞諸稱。貞者，謂成既濟也。元亨則乾成家人，坤成屯，家人上之屯三，則成兩既濟，是為由元亨而貞凶。其始雖為元亨，而終則為貞凶；若不俟終，捨而有始，變而通之以

盡利，利成已而又成物。即家人通解，屯通鼎，解二之五，更家人上之解三，則一成既濟，一咸成。是爲有終而又始，是爲利貞。經之言貞，必連於利，利而貞則吉，不利而貞則凶。如屯、蒙、隨、臨、无妄、大畜、恒、離、大壯、損、萃、小過、中孚、渙、兌、漸、革皆稱利貞。坤用六「利永貞。」家人象，觀六二「利女貞。」屯初九「利居貞。」明夷象、大畜九三、噬嗑九四：「利艱貞。」同人「利君子貞。」坤「利牝馬居貞。」歸妹九二「利幽人之貞。」巽初六「利武人之貞。」升上六「利於下息之貞。」遯、既濟，「小利貞」。凡此各所以指變通後一成既濟，一咸成或益而言者也。」

焦循論時行，不自某卦某爻言，係總六十四卦的卦辭爻辭而言，同時擷取元亨利貞爲綱，吉凶悔吝厲孚无咎爲目，交相溝通而加以鈎貫，則有所謂交、遇、與、求、艱、匪、笑、譽等辭，其背景無不一賦有思維邏輯，而證之於事物發展演變，在由始至終的經歷過程中，所顯示的象徵，歸納於元亨利貞的自然法則中，而此四德，在人事方面，足以表現出當位失道，變通趣時之是否當與不當，其間由元而亨，由元亨而利貞，或由元亨利貞轉而爲元亨利貞，其步驟方法，各有不同，而得失隨之，有備嘗艱辛，有易如反掌，吉凶禍福，於是而判。至於統論元亨利貞四德，明儒陳念祖說得最爲明白通暢，茲摘錄兩段，以供學者領悟，並作爲結論。

易用序：「乾，健也。天道也，上下皆乾，乾之至，至健莫如天，萬古此動而不息。故自其普遍無所不包之謂元；自其朗暢無所不達之謂亨，自其惠益無所不被之謂利；自其恒確無所不正之謂貞。是元亨利貞也，合之爲一，分之爲四。相根可以序，言元而亨，亨而利，利而貞，貞而復元也。相兼可以混言，元中有亨利貞；亨中有利貞元；利中有貞元亨，貞中有元亨利也。蓋乾之妙，累言之，不足以盡其神，四言之，不足以舉其概。然是四德也，天有之，地有之，人亦有之。安此之謂聖；勉此之謂賢；不純不偏，謂之常人；棄而弗有，謂之小人。六十四卦，聖人設之以教人全此四德也。不惟人有，物亦有之。物之元亨利貞，待天地之元亨利貞以生成，待聖人之元亨利貞以裁制者也。」「坤，順也。」上下皆坤，順之至也，故坤之名不易。地德也，配乎乾，乾有元亨利貞，坤亦有之。其德同，其所以爲德則異，何也？乾健坤順，龍行于天，故以象乾；馬行于地，故以象坤。蓋順伏于人，引重致遠，惟所驅策，莫如馬，說馬而牝，尤其順也。牝必從牡，猶坤必從乾，乾坤合德，則萬物生成。總乾坤之德，孰從而分別之。然作易者以乾主創以坤主隨，所以坤含弘光大，其含蓄於地中者甚弘，其闢也，光輝於地上者甚大，故萬品之物，咸遂其生。」

第五節 卦象提要

卦辭係根據卦名論其理，是為正常方法，然辭既不離乎卦，兼取卦象，卦體，卦德來繫辭，亦是綜合以為言，一則所以盡卦名之蘊奧，以見辭義有所從來；一則以為二體六爻吉凶之斷例，可見辭義無所不包。從象辭中對照體會，可明卦辭的含義。一言以蔽之，亦不過是陰陽剛柔之發揮而已。立天之道，曰陰與陽，立地之道，曰柔與剛，散於卦辭中者，便有男女，剛柔，大小、上下，往來、君子小人，許多分等，大祇可在卦辭及象辭中見之，可作卦例。分別舉例，提要說明——

一、以男女分，如一

咸象：「男下女。」上卦兌為少女，下卦艮為少男。

革象：「二女同居。」下卦離為中女，上卦兌為少女。

二、以君子小人分，如一

否象：「內小人而外君子。」內坤外乾。

泰象：「內君子而外小人。」內乾外坤。

三、以大小往來分，外卦謂之往，內卦謂之來，乾大坤小，如一

泰卦：「小往大來。」小指外坤言，大指內乾言。

否卦：「大往小來。」大指外乾言，小指內坤言。

四、以上下分，在外卦謂之上，在內卦謂之下，如一

晉象：「柔進而上行。」

噬嗑象：「柔得中而上行。」

蠱象：「剛上而柔下。」艮剛居外，巽柔居內。

咸象：「柔上而剛下。」兌柔居外，艮剛居內。

五、以剛柔分，陽剛而陰柔，又如——

履象：「柔履剛。」內兌外乾。

隨象：「剛來而下柔。」內震外兌。

恒象：「剛上而柔下。」內巽外震。

六、或陰或陽，自下漸上，稱長稱壯，如一

剝象：「小人長也。」指初爻陰漸上而至五陰言。

復象：「剛長也。」一陽初生，有自下而長之勢。

否象：「小人道長。」指下三陰而言。

臨象：「剛浸而長。」指下二陽而言。

姤卦：「女壯。」一陰下生，其勢漸壯而言。

大壯象：「大者壯也。」指初爻至四爻皆陽。有壯大象。

其次：一卦六爻，皆有剛柔之位，剛得剛位，柔得柔位，便是當位，同亦表示主爻之所在。如不得位，便是不當位，例如——

遯象：「剛當位。」指九五而言。

蹇象：「當位貞吉。」指六二與九五兼言。

同人象：「柔得位。」指六二而言。

小畜象：「柔得位。」指六四而言。

漸象：「進得位。」指九五而言。

渙象：「柔得位乎外。」指六四而言。

在此必須說明，得位當位，獨不取九三爻，初，上兩爻亦不取，還有雖得位而非得當之得，如大有象：「柔得尊位。」所以加一尊字，以示有別。再得位之外，更以得中爲佳，因此又有「柔中」與「剛中」之分，惟柔中之吉，遠次於剛中，剛中可主大事，柔中僅言小事吉，例如——

小過象：「柔得中，是以可小事也。」指六二與六五兼言。

既濟象：「柔得中也。」指六二言。

睽象：「柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。」指六五與九二相應。

離象：「柔麗乎中正，故亨。」六二與六五雖同是居中得正，六二是當位，六五祇可言得尊位，如大有卦例。

凡卦言「剛中」者，必有九二或九五之爻，「剛中」皆多吉象，不過九二較九五爲次，言「剛中而應」者，不是九二應六五，便是九五應六二，言「剛當位而應」者，則必九其五而六其二。其等差是「剛中」之吉，以有應爲勝；「剛中而應」之吉，又以九五而六二爲勝。學者不可不詳察。例如——

訟象：「剛來而得中。」指九二言。

比象：「以剛中也。」指九五言。

大過象：「剛過而中。」同指九五與九二言。

小畜象：「剛中而志行。」同指九二與九五言。

以上剛中，有應有不應。

臨象：「剛中而應。」指九二應六五。

萃象：「剛中而應。」指九五應六二。

師彖：「剛中而應。」指九二應六五。

无妄彖：「剛中而應。」指九五應六二。

以上剛中而應，有當位不當位。有當位而應者。如一

遯彖：「剛當位而應。」指九五當位而下應六二是。

順便值得在此一提者，聖人命卦取名，旨在當名辨物，其方法大多採用內外卦的合象，少數直接取之於通體之象，約可分為五種，例如——

需卦：險在前，有需待之義。所以名需。

訟卦：天與水違行，天朝上，水向下，所以名訟。

泰卦：天地交而萬物通，所以名泰。

隨卦：上兌為柔，下震為剛，以剛下柔，猶如以貴下賤，動而和悅，自肯樂從，所以名隨。

以上採用內外合象而定名。

賁：上則剛以文柔，下則柔以文剛，為文飾之象，賁，飾也。

屯：剛柔始交而難生，屯，難也。

小畜：柔得位於四，上下五陽應之而為所畜，陰為畜主，陰小，所以名小畜。

大有：柔居五之尊位，上下五陽應之而為所有，所以名大有。

以上本于陰陽交相互關係而定名。

臨：大也。陽之浸長，其德壯大，故為臨。

復：一陽來復。

大壯：四陽下長，陽大，形成大壯。

遯：二陰下生，小人勢盛，君子退避，所以遯。

以上本于陰陽消長之象而定名。

小過：陰四陽二，陰多於陽，陰小，稱小過。

大過，陽四陰二，陽多於陰，陽大，稱大過。

以上本于陰陽多寡而定名。

頤：初上二畫奇，中四畫偶，象頤。

噬嗑：變頤之四偶畫為奇，為頤中有物之象，噬嗑為合食，有嘴嚼之義。

以上本于陰陽奇偶構成之形狀而定名。

第六節 爻辭例舉

六爻相雜，惟其時物，其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。若雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。二與四，同功而異位，二多譽，四多懼，近也。柔之爲道，不離遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五，同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝耶？大約初上雖無位，而爲事之始終；自二至五，則居中而正，爲用事之位，其間有爲主爻者，則所繫之辭謂「我」，例如——

頤初九：「舍爾靈龜，觀我朵頤。」

觀九五：「觀我生，君子无咎。」

小過六五：「密雲不雨，自我西郊。」

中孚九二：「我有好爵，吾與爾靡之。」

此外，有以本爻稱「我」，例如——

需九三象曰：「需于泥，災在外也，自我致寇，敬慎不敗也。」

解六三象曰：「負且乘，亦可醜也，自我致戎，又誰咎也。」

鼎九二：「鼎有實，我仇有疾。」

旅九四：「旅于處，得其資斧，我心不快。」

玩辭者擬其初，竟其終，參合其物理以辯其是非，而求其備，此是學易的方法。茲

再就爻辭方面，略作例舉，以便於學易有所門徑。

一、卦爻或不吉，象斷一卦之吉凶，爻辭與爻象，（即小象）是定一爻之吉凶——

玩一爻之辭，必與小象同看，才能有所領悟。如——

訟象：以九二「剛來而得中」爲卦辭「中吉」之所由，可是九二象曰「不克訟，

歸逋竄也；自下訟上，患至掇也。」並無吉可言。

同人象以「柔得位得中而應乎乾」爲吉，可是六二爻辭言「同人于宗，吝。」不但無吉，而且有吝，由此可見一爻之吉凶與其在一卦之影響，不能混爲一談，要看好中間有無缺，壞的中間有無善，禍福之轉移，盡在玩辭中去體會。

二、爻辭爻象稱「中」，皆指二五兩爻，二是內卦之中，五是外卦之中，同時亦有稱中行、中道、中心、中正、正中、正、中直、直、黃者。中正以下，多用於九五，六二，因爲九五、六二，既得中又當位，當位爲正，其六五、九二，亦有言正者，祇以位論而已，如——

坤六五象：「文在中。」

履九二象：「中不自亂。」

泰六五象：「中以行願。」

復六五象：「中以自考。」

恒九二象：「能久中。」

小畜九二象：「牽復在中。」

大有九二象：「積中不败。」

大畜九二象：「中无尤。」

以上稱中例

師六二象：「以中行。」

夫九五：「中行无咎。」

泰九二：「得尚于中行。」

以上稱中行例

離六二象：「得中道。」

夫九二象：「得中道。」

解九二象：「得中道。」

蠱九二象：「得中道。」

既濟六二象：「以中道。」

以上稱中道例

謙六二象：「中心得。」

中孚九二象：「中心願。」

以上稱中心例

晉六二象：「以中正。」

豫六二象：「以中正。」

訟九五象：「以中正。」

需九五象：「以中正。」

井九五象：「中正也。」

姤九五象：「中正也。」

以上稱中正例

乾文言釋九二：「龍德而正中。」

比九五象：「位正中。」

巽九五象：「位正中。」

隨九五象：「位正中。」

以上稱正中例

困九五象：「以中直。」

同人九五象：「以中直。」

以上稱中直例

渙九五象：「正位也。」

遯九五象：「以正志。」

履九五象：「位正當。」

否九五象：「位正當。」

兌九五象：「位正當。」

中孚九五象：「位正當。」

以上稱正例

坤六二：「直方大。」坤文言釋六二：「直其正。」

以上稱直例

坤六五：「黃裳元吉。」

離六二：「黃離元吉。」

鼎六五：「鼎黃耳。」

噬嗑六五：「得黃金。」

解九二：「得黃天。」

遯六二：「執之用黃牛之革。」

以上稱黃例，黃、中色，稱黃猶稱中，屬於變例。

其有二三五爻不稱中者，另有其義發揮，不取乎中論，前面稱黃、中心、中道、中行，都是屬於中之類，至於正、直、中、直、正中，都是屬於中正之類。其吉以中正為上、中次之。中者不偏，無過不及之失。中正是中之中，正乎中，無絲毫偏差，斯為至善之美。聖人於此二三五兩爻，富有「止于至善」的教育意義，誠所謂「教思無窮，容保氏无疆。」

其他如三四爻亦有稱中者，是就六畫為一體就象而偶為涉及，並未真正之中，如益六四「中行」，泰六四象：「中心願」豐九三曰「日中見沫」，益六三「有孚中行」。復六四「中行獨復」……等等，不能作為通例。

三、三四兩爻是人位，處上下二體之交，象人進退去就之際，常存疑慮而有舉措不定之辭，因此爻辭每多，「或」「疑」，「進退」「反復」「次且」等辭句，舉例

如下：

乾九四：「或躍在淵。」文言：「或之者，疑之也。」

坤六三：「或從王事。」

訟六三：「或從王事。」

恒九三：「或承之羞。」

漸九四：「或得其桶。」

小過九三：「從或戕之。」

无妄六三：「或繫之牛。」

中孚六三：「或鼓或罷，或泣或歌。」

以上稱或例

豫九四：「勿疑。」

賁六四：「當位疑。」

升九三：「无所疑。」

既濟六四象：「有所疑。」

損六三象：「一人行，三則疑。」

以上稱疑例

乾文言釋九四：「進退無恒。」

觀六三：「觀我生進退。」

以上稱進例

乾九三象：「反復道也。」

復六三：「頻復。」頻復是解釋「反復其道」之象。

以上稱反復例

姤九三：「其行次且。」

夬九四：「其行次且。」

以上稱次且例

四、初爻稱始，稱下、稱足、稱趾、稱尾，亦稱窮。始是以時言，下是以位言，是趾尾等是以體言，窮以道言。一一舉例如下：

坤初六：「陰始凝。」

恒初六：「始求深。」

以上稱始例

乾初九象：「陽在下。」

剝初六象：「以滅下。」

大過初六象：「柔在下。」

益初九象：「下不厚事。」

井初六象：「井泥不食，下也。」

以上稱下例

剝初六：「剝牀以足。」

鼎九四：「鼎折足。」九四與初六應，足指初六言。

以上稱足例

賁初九：「賁其趾。」

艮初六：「艮其趾。」

鼎初六：「鼎顛趾。」

大壯初九：「壯于趾。」

夬初九：「壯于前趾。」

噬嗑初九：「履校滅趾。」

以上稱趾例

遯初六：「遯尾厲。」

既濟初九：「濡其尾。」

未濟初六：「濡其尾。」

以上稱尾例

豫初六象：「志窮凶。」

旅初六象：「志窮災。」

大壯初九象：「其孚窮。」

以上稱窮例

五、上爻稱終、稱上、稱尚、稱高、稱亢、稱天、稱首、稱頂、稱角，亦稱窮。大抵終是以時言，上至天是以位言、首、頂、角是以體言；窮以道言，一一舉例如下

家人上九：「終吉。」

夬上六：「終有凶。」

復上六：「終有大敗。」

需上六：「敬之終吉。」

比上六象：「无所終。」

否上九象：「否終則傾。」

剝上九象：「終不可用。」

以上稱終例

巽上九象：「上窮也。」

井上六象：「元吉在上。」

履上九象：「元吉在上。」

旅上九象：「以旅在上。」

鼎上九象：「玉鉉在上。」

升上六象：「冥升在上。」

恒上六象：「振恒在上。」

豫上六象：「冥豫在上。」

賁上九象：「上得志。」

萃上六象：「未安上。」

以上稱上例

小畜上九：「尚德載。」

蠱上九：「高尚其事。」

以上稱尚例

解上六：「公用射隼于高墉之上。」

乾文言釋上九：「高而无民。」

以上釋稱高例

乾上九：「亢龍有悔。」

小過上六象：「已亢也。」

以上稱亢例

豐上六象：「天際翔也。」

明夷上六：「初登于天。」

大畜上九：「何天之衢。」

大有上九：「自天祐之。」

中孚上九：「翰音登于天。」

以上稱天例。

比上六：「比之无首。」

離上九：「有嘉折首。」

既濟上六：「濡其首。」

未濟上九：「濡其首。」

以上稱首例

大過上六：「過涉滅頂。」

以上稱頂例

晉上九：「晉其角。」

姤上九：「姤其角。」

以上稱角例

隨上六象：「上窮也。」

巽上九象：「上窮也。」

姤上九象：「上窮吝。」

无妄上六象：「窮之災。」

節上六象：「其道窮。」

坤上六象：「其道窮。」

以上稱窮例

初上為兩極端，初是下之極，上是上之極（無可再上）所以均有窮義，要看爻之所止，止于初大都為志窮，止于上大都為上窮，因此亦有些區別，至於稱終，在上終者固可視為爻義，而他爻之稱終者，則是以文為義，皆當以意逆志，例如——

需九二：「終吉。」

訟初六：「終吉。」六三：「終吉。」

豫六二：「不終日。」

蠱初六：「厲，終吉。」九三：「終无咎。」

謙九三：「有終吉。」

剝六五象：「終无尤。」

賁九三象：「終莫之陵。」

乾九三：「終日乾乾。」

比初六：「終來有他吉。」

六陽爻居陽位，（九三、九五）陰爻居陰位（六二、六四）稱當位，亦稱位當，亦

稱得位，亦稱正位，亦稱位正當，（位正當實即中直、中正之別稱）其吉以九五、六二爲上，九三、六四次之（得位當位見上節卦例可同參考）例如—

賁六四象：「當位疑。」

蹇六四象：「當位實。」

以上稱當位

臨六四象：「位當也。」

以上稱位當

渙九五象：「正位也。」

以上稱正位

履九五象：「位正當。」

兌九五象：「位正當。」

否九五象：「位正當。」

中孚九五象：「位正當。」

以上稱位正當

七、陽爻居陰位（九二、九四）陰爻居陽位（六三、六五）爲位不當，亦稱不當位，

亦稱未當位，亦稱未得位，其凶以九四、六三爲重，九二、六五次之。例如—

臨六三象：「位不當。」

豫六三象：「位不當。」

睽六三象：「位不當。」

否六三象：「位不當。」

履六三象：「位不當。」

晉九四象：「位不當。」

夬九四象：「位不當。」

革九四象：「位不當。」

小過九四象：「位不當。」

大壯六五象：「位不當。」

以上稱位不當

困九四象：「雖不當位。」

以上稱不當位

解九四象：「未當位也。」

以上稱未當位

恒九四象：「久非其位。」

以上稱非其位

旅九四象：「未得位也。」

以上稱未得位

不當位大抵用於九四、六三、六五僅一見，九二則未見。蓋二五爲中，聖人示人貴乎中行之道，九二剛中尤勝於六五柔中。至於初上無陰陽定位，（見王弼易略例）所以不舉。

八爻與爻間之關係，其辭雜出，難以例言。不過最顯而易見者，爲陰爻在陽爻之上稱乘剛，其義凶居多，反之陰爻若在陽爻之下，稱遇剛，亦稱剛柔，亦稱剛柔際，亦稱剛柔節，大多有吉義，例如：

震六二象：「震來厲，乘剛也。」

屯六二象：「六二之難，乘剛也。」

噬嗑六二象：「噬膚滅鼻，乘剛也。」以上皆指初九爲剛。

困六三象：「困于疾藜，乘剛也。」剛指九二言。

以上皆是陰在陽上，所以稱乘剛。

睽六三象：「无初有終，遇剛也。」剛指九四言。

坎六四象：「剛柔際也。」剛指九五言。

解初六象：「剛柔之際，義无咎也。」剛指九二言。

蒙九二象：「子克家，剛柔接也。」柔指初六言。

鼎上九象：「剛柔節也。」柔指六五言。

以上皆是陰在陽下而爲言。

九陽爲大，陰爲小，陽爲君子，陰爲小人，皆與卦例同，至於陽貴而陰賤，陽實而

陰虛，則於爻義見之，例如：

屯初九象：「以貴下賤。」指陽在陰下言。

鼎初六象：「以從貴也。」從貴指初應四言。

以上稱貴賤例

泰六四象：「皆失實。」

蒙六四象：「獨遠實。」

鼎九二：「鼎有實。」六五：「中以爲實。」

升九三：「升虛邑。」

歸妹上六：「女承筐无實。」无實即虛。

以上稱虛實例

十、釋爻尚多有取應與者，與猶應也。應與是爻與爻陰陽互異之謂，如初與四，二與五，三與上，此其常也。反是者，則其變也。可是按之經文，應之一義，常發於象，用於釋卦，爻辭小象，反之較少，例如：

井九二象：「无與也。」指與九五不應言。

剝六二象：「未有與也。」指與六五不應言。

賁六二象：「與上與也。」指與九三相與言。

困九四象：「雖不當位，有與也。」指與初六應與言。

第七節 常用詞解

君子居則觀其象而玩其辭，見象玩辭，為學易的不二法門，我們知道所以稱象，象是無形的，象者，像也，本無此物，以象擬之，本無其事，以象狀之，無非想像假設抽象形容而含蘊數理精義，於其中以闡明陰陽造化的妙用，來定人事上的得失臧否。因此

所繫之辭，亦包括名辭，動辭、形容辭、介辭等等。易道通變，其辭亦隨而變通，所以有名辭而兼作動辭用；亦有動辭或兼作形容辭用。必須體玩辭各指其所之，而加以分析辨別，運用靈活，才能察其情偽，觸類旁通，如雷風相薄之薄，繫傳言茅之為物薄，用一字而面面皆通，立一義皆頭頭是道。六十四卦三百八十四爻方能曲盡萬物而不遺，範圍天地而不過，如一陰一陽之謂道，則剛柔、仁義、動靜、闢闔、往來、進退、方圓、順逆等等，凡可以相對待者，賅不出陰陽之外。卦爻十翼辭中，在文體方面，有用韻句，有用散文，無關宏旨，不加研究，至於許多常用詞，為使學者先有印象起見，爰摘要解釋於後：

剛柔，立地之道，曰柔與剛，分陰分陽，迭用柔剛，繫傳言「剛柔相推而生變化」。又曰：「剛柔者，晝夜之象也。」又曰：「剛柔相推，變在其中。」又曰：「剛柔者，立本者也。」「上下无常，剛柔相易。」又曰：「剛柔雜居，而吉凶可見矣。」乾元用九，而天下治。易道用剛，剛中勝於柔中，陽剛陰柔，顯示以陽統陰。不過以柔制剛，使陽不過不亢，陽健陰順，相生相成又見相濟為美。

動靜，乾靜也專，其動也直，是以大生；坤靜也翕，其動也闢，是以廣生。動靜有常，剛柔始斷。所以動靜二字直陰陽所由判，吉凶所由生。吉凶悔吝，固生于動，但反

言之，靜亦何嘗無悔吝吉凶。所謂動靜不失其時，當動則動，當靜則靜，變通配四時，陰陽之義配日月，動靜如環無端，能與時位配合相調節，才是動靜有常之法則。

順逆，說卦傳言坤順也，坤順承天，則天逆行，順逆交錯，而四時錯行，日月代明，而天地之道成。陽在陽中陽順行，陽在陰中則逆行，陰在陰中陰順行，陰在陽中則逆行，日出於東，月出於西，日行西陸便爲春，日行東陸便爲秋，陰陽非交互不能成其用。五行順行則生，逆行則剋，有生无剋不能成物，有逆無順，不能生物。他知道家修煉養生之術，儒家克己自反之道，都是由逆以致順，說卦傳言數往者順，（往者已矣）知來者逆，（來者可進）是故易，逆數也。

死生，生死二字見於卦爻辭中者，各有兩卦，生如觀卦觀其生，觀我生，及大過卦枯楊生梯，枯陽生華是，死如離卦突如其來如，焚如，死如，棄如。及豫之貞疾恒不死是。惟是生生不息之謂易，不能盡其道，便不能有生而無死。繫傳言原始反終，故知死生之說。聖人作易，窮造化之原，洩陰陽之秘，無非示人以所以全其爲人之道，原始反終，則是由終而反始，道家佛家的本旨，所求的即是由終反始，由後天返諸先天，從无出有，由有反无，由形反諸氣，由蒙反諸神，反終便是不續終，未濟所以列於最後即是不續終的道理。檀弓謂：「君子曰終，小人曰死。」終則可以有始，而死則不能復生，

君子與小人之區別在此。乾元大生，坤元廣生，元爲善之長，於人爲仁，豫之貞疾恒不死，象言中未亡者，未亡其元也。困之六三，以陰乘陽，以柔揜剛，賊仁害義，昧其天良，中未亡，終則有始，亡其中，雖生猶死，徒具行尸走肉而已。

往來，神以知來，知以藏往。一往一來謂之變，往來不窮謂之通。往者屈，來者信，陰陽全靠往來才能成其變化，亦全靠往來不窮才能發揮變通。例如日月往來而成四時，大小往來而成否泰，往來得其道則吉，失其道則凶。卦例：由內而之外爲往，由外而之內爲來。貴能彰往知來。卦爻皆憑此一往一來以經綸，初爻是來之始，上爻是往之極，爻如往得中，往有功，剛來而文柔，剛來而得中等等；六十四卦如乾圓往屈，坤方來信始，以經於未濟來而既濟往，運轉不窮，往來變通。

進退，變化者，進退之象也。剛柔相推，而生變化，所以進退與往來不同，如觀卦六三：「觀我生進退。」巽卦初六：「進退利武人之貞。」說卦傳言：「巽爲進退。」雜卦傳言：「需不進也，遯則退也。」序卦傳言：「漸者進也，晉者進也，遯者退也。」又如乾文言：「進退无恒，非離羣也。……亢之爲言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。……知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎？」可見進退之難，難在知而不失其正。由內而之外爲進，由上而之下爲退，進而當，便是得是吉，進而不當

便是失是凶。概皆由陰陽變化而產生，所以說吉凶乃失得之象，變化乃進退之象。

上下，繫傳言：「上下无常，剛柔相易。」乾文言：「一本乎天者親上，本乎地者親下。」損益兩象，一曰損下益上，一曰損上益下，皆以損益求其得宜，而使上下交泰，以成既濟之功。六爻以上爲天位，下爲地位，中爲人位。易經僅小過一卦，有不宜上宜下，大吉之辭。人孰無過，孔子有言，假我數年，五十以學易，可以无大過之誠。乾卦三四兩爻，特著无咎，无咎卽是能善補過之斷語。明此上下，允宜執中，庶幾寡過，可免无咎，再如彖傳言剛柔上下如感恒，言大小往來如否泰，皆以卦言，不必以爻言。至如訟之剛來而得中。隨之剛來而下柔。无妄之剛自外來，而爲主於內。噬嗑之柔得中而上行。謙之地道卑而上行。晉、睽、鼎之皆柔進而上行。及賁之柔來而文剛，分剛上而文柔。渙之剛來而不窮，柔得位乎外而上同。則所有往來詞，又有行進詞，有上下詞，有內外詞，皆必兼乎辭象變占求之。參互錯綜而後二氣之迭用，六爻之旁通，乃可得悉明其旨趣，學易者宜求審察。

內外，明夷卦：「內文明而外柔順。」又如否泰兩卦，否則曰：「內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子。」泰則曰：「內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人。」此以陰陽來分內外。再如家人卦：「男正位乎外，女正位乎內。」此以二體言內外。

上卦爲外，下卦爲內。雜卦傳言「睽、外也，家人，內也。」此以旁通之兩卦來分內外。睽與蹇旁通，睽爲外則蹇爲內；家人與解旁通，家人爲內解爲外。（說見虞氏易）內其故，外其新，內其躬，外其鄰。大體以五已正位者爲內，五未正位者爲外。如无妄卦，剛自外來而爲主於內，亦以无妄之九五自睽來，以明睽爲外，既成无妄，則爲主於內，以明无妄爲內。无妄五剛，睽五柔，則兼言剛柔而分內外。周易指謂：「凡言內者，皆因家人，言外者，皆因睽。坤文言：『直與正也，方其義也。』君子敬以在內，義以方外。」亦取象家人與睽，可作易言內外之凡例。

先後，坤卦：「先迷後得。」彖言「先迷失道，後順得常。」同人卦：「先號咷而後笑。」旅卦：「先笑而後號咷。」否卦：「先否後喜。」以及蠱之先甲後甲，巽之先庚後庚，易分先後，概如上例。大抵認爲陽先陰後，陰順承陽，假如不順陽而先陽，則恐迷而失道；陽宜先陰而反落後，則有失時失道之虞。」宋邵康節創先天後天之說，係根據文言傳：「先天而天弗違，後天而奉天時」而來，孔子曰：「知所先後，則近道矣。」

遠近，伏羲遠譬近取，以作八卦。繫傳言：「遠近相取而悔吝生。」近與邇同義；如震卦象言：「驚遠而懼邇。」爻辭如蒙六四之獨遠實，剝六四之切近災，大都係指爻

位而言，爻之相得宜近，不相得則不宜近。所以說「凡易之情近而不相得，則凶或害之悔且吝。」「二多譽，四多懼，近也。」柔之爲道，不利遠者，其要无咎，是用柔中而言。可見論爻之遠近以明吉凶，有就本卦之爻位論，亦有就變卦之爻位論。大抵就本卦之爻位論時，以承乘與比，相應相合者爲近，反是則爲遠，如就變卦之爻位論時，則他卦之爻一變而即得者爲近，倘須再變甚至三變而始得本卦者爲遠。

小大，繫傳言：「齊小大者存乎卦。」陽大陰小，坤小乾大，艮止巽齊。既然小大不齊，陰陽亦不齊，又如何齊法。說卦所謂齊乎巽，而艮成終成始，便是小進於大，大通於小，哀多益寡，稱物平施，則不平者平，不齊者齊，易卦復小臨大，以及否泰之小大往來，都是本此原則，在萬有不齊之中來求其齊，治平之道，亦先從家齊始。

新舊，遠近以位言，新舊以時言，卦爻之言新舊者，如井卦初六：「舊井无禽。」則不食，訟卦六三「食舊德。」則貞厲皆有去舊從新之義。再如鼎革兩卦，革故以鼎新，更爲明顯。又如大畜象言：「剛健篤實輝光，日新其德。」雜卦傳言：「大畜時也。」變通者，趣時者也。苟日新，日日新，又日新，與時偕行，亦即明示與時俱新之意，易道亘萬古而常新，通四海而皆準，於此可見。

變通，爻者，言乎變者也，道有變動，故曰爻。一闔一闢謂之變，通其變遂成天地之文，極其數遂定天下之象，非天下之至變，其孰能於此。變而通之以盡利，宇宙萬有以通變而久存，亦以變通而日新，既無時而不變，亦無境而不變，潛移默化於不知不覺之間。易道窮則變，變則通，化而裁之謂之變，推而行之謂之通。變通配四時，无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。天道如斯，而配之於人事方面，通乎晝夜之道可知，則體天地之撰，以通神明之德。觀其會通，以行其典禮。序卦傳言，「泰者，通也。」變而通之，足以盡利。

性命，分於道之謂命，分於命之謂性，心生爲性，有生便有命，有命便有性，所以性命二字，常相聯繫。乾道變化，各正性命。可見乾非坤无以變，乾變坤化，乾道斯成。猶如男娶婦生子始有父道，所以說一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者，性也。孔子教人窮理盡性以至于命才可已立人，已達達人。子曰：「不知命，無以爲君子。」卦爻辭中見「命」字凡七處，如否卦六四「有命无咎。」訟卦九四：「復即命。」師卦九二：「王三錫命。」上六：「大君有命。」泰卦上六：「自邑告命。」革卦九四：「改命吉。」（革故之意）旅卦六五：「終以譽命。」鼎卦曰「正位凝命」。此外傳言命者，如受命、順命、舍命、申命、改命、致命、凝命等等是。

此外，卦爻辭中常多疊字，如乾乾，坎坎等等，皆本於象而來，如乾卦九三：「君

子終日乾乾。」坎卦六三「來之坎坎」。震卦：「震來虩虩。」都是上下二體相同之象，同亦都是陽卦，陽主進，所以卦爻辭意亦多加重語氣，表示進一層而言。其他亦有取象於互卦之重本卦而用疊字者，如夫之「覓陸夬夬」，取四爻至上爻又互見夬；蹇之王臣蹇蹇，取中爻又互見蹇是。更如謙卦之「謙謙君子」。則非取象於互卦，而是因為初六居謙之下，謙而又謙之意。又如泰之翩翩，履之愬愬，漸之衍衍，旅之瑣瑣，賁之皤皤，家人之嗃嗃嘻嘻，亦都各因其象義而疊之，願學者思索熟玩，自存趣味。

第十二章 筮儀同筮法的演析

第一節 占卜儀式

周易正義弁首有「筮儀」一篇，古人卜筮，極為虔誠，儀式簡單隆重。先師唐文治授周易大義，從不言卜，向例每年新春卜筮一次占國運，曾於一九三〇年親見之，悉遵古法，如「筮儀」所述：

「擇地潔處爲著室，南戶置牀于室中央。著五十莖韜以縹帛，貯以皂囊，納之櫃中，置于牀北。設木格於櫃南，居牀二分之北。署香爐一于格南，香合一于爐南，日柱香致敬。將筮，則灑掃拂拭，滌硯一注水，及筆一墨一黃漆板一，于爐東。筮者齊潔衣冠，北面盥手焚香致敬。兩手奉櫃蓋，置於格南爐北，出著于櫃，去囊解韜，置於櫃東，合五十策兩手執之，熏於爐上。命之曰：假爾泰筮有常，某人姓名，今以某事……云云，未知可否？爰質所疑于神于靈，吉凶得失，悔吝憂虞，惟爾有神，尙明告之。」（以上筮儀）。

第二節 撰著方法

「乃以右手取其一策反于櫝中，而以左右手，中分四十九策，置格之左右兩大刻。（用大衍之數，作爲第一營，分而爲二以象兩。）次以左手，取左大刻之策執之；而以右手，取右大刻之一策，挂于左手之小指間。（作爲第二營，挂一以象三。）次以右手，四揲左手之策，（作爲第三營之半，揲之以四，以象四時。）次歸其所餘之策，或一或二或三或四，而扚之左手无名指之間。（作爲第四營之半，歸奇于扚以象閏。）次以右手反過揲之策于左大刻，遂取右大刻之策執之，而以左手四揲之。（作爲三營之又一半。）次歸其所餘之策，如前而扚之左手中指之間。（作爲第四營之又一半，再扚以象半。）一變所餘之策，左一則右必三，左二右亦二，左三則右必一，左四則右亦四，通再闔，一變所餘之策，不五則九，五以一其四而爲奇，九以兩其四而爲偶。）次以右手反過揲之策于右大刻，而合左手一挂二扚之策，置于格上。第一小刻（以東爲上）是爲一變，再以兩手取左右大刻之著合之，（或四十策，或四十四策）復四營，如第一變之儀，而置挂扚之策于格上。第二小刻，是爲二變。（二變所餘之策，左一則右必二，左二則右必一，左三則右必四，左四則右必三。通挂之策，不四則八，四以一其四而爲奇，八以兩其四而爲偶。）又再取左右大刻之著合之，（或三十二策，或三十六策，或四十策。）復四營，如第二變之儀，而置其挂扚之策于格上。第三小刻，是爲三變，三變既畢，乃視爲

三變所得挂扚過揲之策，而畫其爻于版。如是每三變而成爻，凡十有八變而成卦。乃考其卦之變，而占其事之吉凶。禮畢，韜著襲之以囊，入櫝加蓋，歛筆硯墨版，再焚香致敬而退。（以上筮法）

第三節 三變成爻

爲求讀者容易明瞭起見，分解如下——

一變——以四十九策分作七演：

一演——將四十九策任意分之爲二部分，所謂分而爲二以象兩。

二演——取此一部分掛某一策，所謂掛一以象三。

三演——將掛餘之策，以四除之，即以四策爲一組，所謂揲之以四以象四時。

四演——數至最後，或餘一，或餘二，或餘三，或餘四，取而夾於指間，所謂歸奇于扚以象閏。

五演——取另一部分，用同樣方法以四策爲一組，數之所謂再揲之以四。

六演——數至最後，將所餘之數，或一、或二、或三、或四，取而夾之指間，所謂再歸奇於扚。

七演——取指間所夾之策而掛，所謂再扚而後掛，包括五演六演七演而言。

右一變畢，所得餘數，不是四十策便是四十四策。再將餘策重演如上法，完成二變，所得餘數或四十策，或三十六策，或三十二策。再將餘策再演如上法，完成三變，便可得出一爻。其餘各爻，一如上法演之，每爻三變，十有八變而成一卦。

三變既畢，視其所得挂扚過揲之策，不外乎下列四種結果——

一、餘三十六策，九揲之數爲九，（ $36 \div 4 = 9$ ）是老陽，爲可變之陽爻，畫其爻于版，以○代表之，通稱「重」。

二、餘三十二策，八揲之數爲八，（ $32 \div 4 = 8$ ）是少陰，爲不變之陰爻，畫其爻于版，以⚊代表之，通稱「折」。

三、餘二十八策，七揲之數爲七，（ $28 \div 4 = 7$ ）是少陽，爲不變之陽爻，畫其爻于版，以⚊代表之，通稱「單」。

四、餘二十四策，六揲之數爲六，（ $24 \div 4 = 6$ ）是老陰，爲可變之陰爻，畫其爻于版，以⊗代表之，通稱「交」。

所謂「三變而成爻，四營而成易。」易以四營而成卦，六以四營而變卦，荀爽云：「營者，謂七、八、九、六是也。」

「扚」表示掛，一作挂，通用。「揲」之以四，即以四爲一組，用四除之。如第一變用四十九策，掛其一策，餘四十八策，恰爲四的倍數，分而爲二，各以四除之，所得餘數，左一則右三，左三則右一，左二右亦二，左四右亦四，（假如無餘數，則以四爲餘數。）左右合計，爲四之機會三，爲八之機會一。第一變餘策或四或八，加上一掛之策，便是爲五爲九，四十九減去五或九，不是四十便是四十四。所以第二變用四十四策或四十策。掛其一，餘四十三或三十九用四來除餘二，分而爲二，各除以四，則餘策爲左一右二，左二右一，左三右四，左四右三，合左右再加所掛之一策，則爲四之機會二，爲八之機會亦二。四十四減去四或八，不是四十便是三十六。四十減四或八，不是三十六便是三十二，因此第三變所用之策爲四十、三十六、三十二。第三變之餘策與第二變相同，加掛一之策，爲四爲八之機會亦均爲二，四十減去四或八，得三十六或三十二。三十六減四或八，得三十二或二十八、三十二減四或八，得二十八或二十四，以四來除，便得九、八、七、六——老陽、少陰、少陽、老陰之數。欲知三十六、三十二、二十八、二十四各數出現機會之多寡，可由三變之餘策，各加掛一之數，計之較便，茲特列式如下：

$$\text{第一變} \begin{cases} 5 \\ 5 \\ 5 \\ 9 \end{cases}$$

$$\text{第二變} \begin{cases} 4 \\ 4 \\ 8 \\ 8 \end{cases}$$

$$\text{第三變} \begin{cases} 4 \\ 4 \\ 8 \\ 8 \end{cases}$$

$$5+4+4=13$$

$$\text{其機會爲：} 3 \times 2 \times 2 = 12$$

$$5+4+8$$

$$3 \times 2 \times 2 = 12$$

$$5+8+4 \} = 17$$

$$\text{其機會爲：} 3 \times 2 \times 2 = 12 \} 28$$

$$9+4+4$$

$$1 \times 2 \times 2 = 4$$

$$5+8+8$$

$$\text{其機會爲：} 3 \times 2 \times 2 = 12$$

$$9+4+8 \} = 21$$

$$1 \times 2 \times 2 = 4 \} 20$$

$$9+8+4$$

$$1 \times 2 \times 2 = 4$$

$$9+8+8=25$$

$$\text{其機會爲：} 1 \times 2 \times 2 = 4$$

$$36=49-13$$

$$32=49-17$$

$$28=49-21$$

$$24=49-25$$

第四節 四營象四時

所以三變之後，過揲之正策爲三十六、三十二、二十八、二十四之機會分別爲十二

、二十八、二十四即爲老陽之機會有十二，爲老陰之機會有四，爲少陽之機會有二十，爲少陰之機會有二十八，如以老少來加，則爲陽爲陰之機會各得三十二。不過如以可變之機會來比較，則陽動之機會多於陰動之機會有三倍。

何以少陰少陽爲不變之爻？老陽老陰爲宜變之爻？除用九用六之外，並以四營象四時，即以「七」象春，以「九」象夏，以「八」象秋，以「六」象冬，春來陽氣漸壯，所以象春之七爲少陽，夏季陽氣漸消，所以象夏之九爲老陽，秋時陰氣漸盛，所以象秋之八爲少陰，冬來陰氣漸衰，所以象冬之六爲老陰。由夏而秋，陽消陰息，故「九」爲宜變之陽爻，由冬而春，陰消陽息，故「六」爲宜變之陰爻。由春而夏，氣溫逐漸上升，植物逐漸茂盛，由七而九，數亦上升，由夏而秋而冬，氣溫逐漸不降，植物逐漸衰落，由九而八，由八而六，數亦下降。由冬而春，氣溫又轉回升，植物又漸滋長，由六而七，數亦隨升，由此可見，四營數字之消長循環，與四時氣溫及萬物消長循環，都很配合，固非隨意安排。

第五節 求變卦法

每卦六爻，每爻或「九」或「八」，或「七」或「六」，是謂四營，即不出於此四

種營數，每爻各有一種營數，六數之和，可稱為「卦之營數」。如六爻皆「六」，其營數便為三十六，是營數之最小者，如六爻皆「九」，其營數便為五十四，是營數之最大者；如六爻「九」「八」「七」「六」參差錯綜，其營數便不出三十六與五十四之間，天地之數五十有五，比營數之最大者多一，聖人設定此數，蓋有微意在，高亨周易筮法新考認為欲定變卦，當以卦之營數與爻之序數湊足天地之數，其法於五十五內減去卦之營數，以其餘數自初爻上數，數至上爻，再自上爻下數，數至初爻上數，如此折回數之，至餘數盡時乃止，所止之爻即宜變之爻也，茲制一詳表如下：

求宜變之爻方法表

天地之數	減號	卦之營數	等號	餘數	及其法數						止六爻	宜變之爻
					初爻	二爻	三爻	四爻	五爻	六爻		
55	—	54	=	1	1							初
55	—	53	=	2	1	2						二
55	—	52	=	3	1	2	3					三
55	—	51	=	4	1	2	3	4				四
55	—	50	=	5	1	2	3	4	5			五
55	—	49	=	6	1	2	3	4	5	6		上
55	—	48	=	7	1	2	3	4	5	6	7	上
55	—	47	=	8	1	2	3	4	5	6	7	五
55	—	46	=	9	1	2	3	4	5	6	7	四
55	—	45	=	10	1	2	3	4	5	6	7	三
55	—	44	=	11	1	2	3	4	5	6	7	二
55	—	43	=	12	1	2	3	4	5	6	7	初
55	—	42	=	13	1	2	3	4	5	6	7	初
55	—	41	=	14	1	2	3	4	5	6	7	二
55	—	40	=	15	1	2	3	4	5	6	7	三
55	—	39	=	16	1	2	3	4	5	6	7	四
55	—	38	=	17	1	2	3	4	5	6	7	五
55	—	37	=	18	1	2	3	4	5	6	7	上
55	—	36	=	19	1	2	3	4	5	6	7	上

筮時所得之卦，謂之「本卦」，所變之卦，謂之「之卦」。四營之別，「九」「六」爲可變之爻，「七」「八」爲不變之爻，故「本卦」六爻皆「七」「八」，是爲不變之卦。不變之卦，主要以「本卦」卦辭占之，不須求其宜變之爻。「本卦」六爻皆「九」「六」，是爲全變之卦，全變之卦，主要乾卦以「用九」爻辭占之，坤卦以「用六」爻辭占之，他卦以「之卦」卦辭占之，亦不須求其變之爻。除此兩者之外，均須求其宜變之爻。宜變之爻爲「九」則變爲「六」；爲「六」則變爲「九」，而得「之卦」，主要以「本卦」變爻爻辭占之，其餘各爻之或「九」或「七」或「六」或「八」皆不計，宜變之爻爲「七」爲「八」則不變，其占法比較複雜。此其大要也。今分別述之：

一、六爻皆七八：

是爲不變之卦，不須求其宜變之爻，以「本卦」卦辭占之。如筮得䷗升卦，六爻全不變，即以升卦卦辭占之。

二、一爻爲九六

1. 如此爻適爲宜變之爻，其爲「九」則變爲「六」，爲「六」則變爲「九」，而得「之卦」。主要以「本卦」變爻爻辭占之。例如筮得䷗井卦。其營數爲四十七。自五十五減四十七，餘八。依法數之，至五爻而八盡，故五爻爲宜變之爻。五

爻適爲「九」，乃變爲「六」而成䷗升卦，是爲「遇井之升」。主要以井卦九五爻辭占之。

2. 如此爻非宜變之爻，主要以「本卦」卦辭占之。例如筮得䷗睽卦。其營數爲四十六。自五十五減四十六，餘九。依法數之，至四爻而九盡，故四爻爲宜變之爻，四爻爲「七」不變，是謂「遇睽之七」。主要以睽卦卦辭占之。又一爻爲「九」「六」，亦可能不須求其宜變之爻，其爲「九」即變爲「六」，其爲「六」即變爲「九」，而得「之卦」主要以本卦變爻爻辭占之。

三、兩爻爲九六：

1. 如其一爻爲宜變之爻，其爲「九」則變爲「六」，爲「六」則變爲「九」，而得「之卦」。主要以「本卦」變爻爻辭占之。例如筮得䷗姤卦，其營數爲四十三。自五十五減四十三，餘十二。依法數之，至初爻而十二盡，故初爻爲宜變之爻。初爻爲六，乃變爲九而成䷗乾卦，是謂「遇姤之乾」，以姤卦初六爻辭占之。

2. 如兩爻均非宜變之爻，主要以「本卦」卦辭占之，因其可變之爻少於不變之爻。例如筮得䷗困卦。其營數爲四十九。自五十五減四十九，餘六。依法數之，至上爻而六盡，故上爻爲宜變之爻。上爻爲「八」，不變，是謂「遇困之八」。主

要以困卦卦辭占之。

四、三爻爲九六：

1. 如其一爻爲宜變之爻，其爲「九」則變爲「六」，爲「六」則變「九」，而得「之卦」，主要以「本卦」變爻爻辭占之。

2. 如其三爻均非宜變之爻，則變三爻之「九」爲「六」，「六」爲「九」，而得「之卦」，主要以「本卦」「之卦」卦辭合占之。因其可變之爻與不變之爻相等，是貞悔相爭之卦，故以兩卦辭占之也。國語晉語所記重耳「筮得貞屯悔豫皆八」，即其例。詳見後。

五、四爻爲九六：

1. 如其一爻爲宜變之爻，其爲「九」則變爲「六」，爲「六」則變爲「九」，而得「之卦」。主要以「本卦」變爻爻辭占之。

2. 如其四爻均非宜變之爻，則變四爻之「九」爲「六」，「六」爲「九」，而得「之卦」。主要以「之卦」卦辭占之。因其可變之爻多於不變之爻也。

六、五爻爲九六：

1. 如其一爻爲宜變之爻，其爲「九」則變爲「六」，爲「六」則變爲「九」，而得

「之卦」。主要以「本卦」變爻爻辭占之。

2. 如其五爻均非宜變之爻，則變五爻之「九」爲「六」，「六」爲「九」，而得「之卦」。主要以「之卦」卦辭占之，因其可變之爻多於不變之爻也。左傳襄公九年所記穆姜「筮遇艮之八是謂艮之隨」，即其例。詳見後。

七、六爻皆九六：

是爲全變之卦，不須求宜變之爻，變六爻之「九」爲「六」，「六」爲「九」，而得「之卦」。遇乾之坤，主要以乾用九爻辭占之。遇坤之乾，主要以坤用六爻辭占之。遇他卦主要以「之卦」卦辭占之，因其全卦變也。例如筮得六三震卦，則變爲三三巽卦，是謂「遇震之巽」。主要以巽卦卦辭占之。

要而言之，以天地之數與卦之營數爲定變爻之主幹。不變之卦，則以「本卦」卦辭占之；全變之卦，則以「之卦」卦辭占之（乾坤例外）。此二者外，若宜變之爻與可變之爻相值，則以「本卦」變爻爻辭占之。若宜變之爻與可變之爻不相值，可變之爻少於不變之爻，則以「本卦」卦辭占之；可變之爻多於不變之爻，則以「之卦」卦辭占之；可變之爻等於不變之爻，則以「本卦」「之卦」卦辭合占之。大概如此。此法在左傳、國語中，或有徵，或無徵。有徵者，以其徵知之；無徵者，以其有徵者推知之；當無大

謬。今人高亨所著筮法新考，簡明而有實例，特採錄之。

第六節 筮法實例

左傳、國語所記之筮事，可作東周筮法之實例，茲分類述之：

一、六爻皆不變者：

1. 左傳僖公十五年：「秦伯伐晉，卜徒父筮之，吉。涉河，侯車敗。詰之。對曰：『乃大吉也。三敗必獲晉君。其卦遇蠱三三，曰：『千乘三去，三去之餘，獲其雄狐』，夫狐、蠱，必其君也。蠱之眞，風也，其悔，山也。歲云秋矣，我落其實而取其材，所以克也。實落材亡，不敗何待！』三敗及韓。……壬戌，戰於韓原。……秦獲晉侯以歸。」

2. 左傳成公十六年：「楚晨壓晉軍而陳。……苗賁皇言於晉侯曰：『楚之良在其中軍王族而已。請分良以擊其左右，而三軍萃於王卒，必大敗之。』公筮之，史曰：『吉，其卦遇復三三，曰：南國臧，射其元王，中厥目。國臧王傷，不敗何待，……』

右兩條蓋六爻皆七八者，不變之卦也。其遇蠱爲三三，其遇復爲三三。此變卦法

中之一類也。但其繫辭不見於周易，蓋據別種筮書，其繫辭當爲卦辭，其卦名與周易同，可爲周易筮法之旁證。

3. 國語晉語：「十月，惠公卒。十二月，秦伯納公子。董因迎公于河。公問焉，曰：『吾其濟乎？』對曰：『……臣筮之。』得秦之八，曰：『是謂天地配，『亨』，小往大來。』今及之矣，何不濟之有！」

右一條乃一爻或兩爻爲九六，而宜變之爻與可變之爻不相值者其宜變之爻，不值「九」「六」而值「八」，故云「得秦之八」，所云「亨，小往大來」，秦卦卦辭也。

是「一、卦」卦辭占之。此變卦法中二之2或三之2之類也。

二、一爻變者：

1. 左傳昭公十二年，「南蒯之將叛也，枚筮之，遇坤三三之比三三（坤五爻變），曰：『黃裳元吉。』（坤六五爻辭）以爲大吉也。示子服惠伯曰：『即欲有事，何如？』惠伯曰：『吾嘗學此矣。忠信之事則可；不然必敗。外疆內溫，忠也；和以率貞，信也；故曰：『黃裳元吉。』黃，中之色也；裳，下之飾也，元，善之長也。中不忠，不得其色；下不共，不得其飾；事不善，不得其極。外內倡和爲忠，率事以信爲共，供養三德爲善。非此三者弗當。且夫易不可占險，將何事

也，且可飾乎？中美能黃，上美能元，下美則裳，參成可筮。猶有闕也，筮雖吉，未也。」

2 左傳哀公九年：「晉趙鞅卜救鄭，遇水適火。……陽虎以周易筮之，遇泰三三之需三三（泰五爻變），曰：『宋方吉，不可與也。微子啓，帝乙之元子也。宋、鄭、甥舅也。祉，祿也。若帝乙之元子歸妹而有吉祿（泰六五云：『帝乙歸妹以祉元吉』），我安得吉？』乃止。」

3 左傳僖公二十五年：「秦伯師於河上，將納王，狐偃言於晉侯曰：『求諸侯莫如勤王，諸侯信之，且大義也。繼文之業而信宣於諸侯，今爲可矣。』公曰：『筮之。』筮之，遇大有三三之睽三三（大有三爻變），曰：『吉。遇公用亨于天下（大有九三云『公用亨于天子』）之卦。戰克而王饗，吉孰大焉！且是卦也，天爲澤以當日；天子降心以逆公，不亦可乎；大有去睽而復，亦其所也。』晉侯辭秦師而下。」

4 左傳莊公二十二年：「陳厲公……生敬仲。其少也，周史有以周易見陳侯者，陳侯使筮之。遇觀三三之否三三（觀四爻變），曰：『是謂『觀國之光，利用賓于王』（觀六四爻辭）。此其代陳有國乎！不在此，其在異國；非此其身，在其子

孫。光，遠而自他有耀者也；坤，士也，巽，風也；乾，天也；風爲天於土上，山也。有山之材而照之以天光也，於是乎居土上，故曰『觀國之光，利用賓于王』，庭實旅百，奉之以玉帛，天地之美具焉，故曰『利用賓于王』，猶有觀焉，故曰其在後乎，風行而著於土，故曰其在異國乎。若在異國，必姜姓也。姜，大嶽之後也，山嶽則配天。物莫能兩大，陳衰，此其昌乎！』及陳之初亡也。陳桓子始大於齊，其後亡也。成子得政。

5 左傳昭公五年：「初，穆子之生也，莊叔以周易筮之，遇明夷三三之謙三三（明夷初爻變），以示卜楚丘曰：『是將行而歸爲子祀，曰之謙當焉，故曰『明夷于飛』，明夷，日也。日之數十，故有十時，亦當十位。自王已下，其二爲公，其三爲卿。日上其中，食日爲二，且日爲三。明夷之謙，明而未融，其當且乎！故曰爲子祀；日之謙當焉，故曰『明夷于飛』；明之未融，故曰『垂其翼』；象日之動，故曰『君子于行』；當三在旦，故曰『三日不食』。離，火也；艮；山也。離爲火；火焚山，山敗。於人爲言，敗言爲纒，故曰『有攸往，主人有言。』（明夷卦初九爻辭云：『明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。』）言必纒也；純離爲牛，世亂纒勝，勝將適離，故曰其名曰牛；謙不

足，飛不翔，垂不峻，翼不廣，故曰其爲子後乎！吾子，亞卿也，抑少不終。」

6. 左傳襄公二十五年。「齊棠公之妻，東郭偃之姊也。東郭偃臣崔武子。棠公死，偃御武子以弔焉。見棠姜而美之，使偃取之。偃曰：「男女辨姓。今君出自丁，臣出自桓，不可。」武子筮之，遇困三三之大過三三；（困三爻變），史皆曰「吉」。示陳文子，文子曰：「夫從風，風隕妻，不可取也。且其繇曰：「困于石；據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。」」（困六三爻辭）困于石，往不濟也；據于蒺藜，所恃傷也；入于其宮不其妻凶，無所歸也。」崔子曰：「嫠也，何害：先夫當之矣。」遂取之。」

7. 左傳僖公十五年：「初，晉獻公筮嫁伯姬於秦，遇歸妹三三之睽三三（歸妹上爻變）。史蘇占之，曰：「不吉。其繇曰「士刲羊，亦無益也；女承筐，亦無貺也。」」（歸妹上六云：「女承實无實。士刲羊无血。」左傳所引與今本周易稍異。「西鄰責言，不可償也；歸妹之睽，猶無相也。震之離，亦離之震，爲雷，爲火，爲嬴敗姬。車說其輶，火焚其旗，不利行師，敗于宗丘。歸妹：「睽狐，寇張之弧。」睽上九云：「睽狐見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾。」姬從其姑，六年其逋，逃歸其國，而棄其家，明年其死於高梁之虛。」及

惠公在秦，曰：「先君從史蘇之占，吾不及此夫！」韓簡待，曰：「龜，象也；筮，數也。物生而後有象，象而後有滋，滋而後有數。先君之敗德，及可數乎？史蘇是占，勿從何益！」

右七條皆以「本卦」變爻爻辭占之者，而7條兼以「之卦」變爻爻辭占之，此在左傳國語中少見之例也。

8. 左傳昭公七年：「衛襄公夫人姜氏無子，嬖人嬀始生孟縶。孔成子夢康叔謂己：「立元！余使羈之孫圉與史苟相之。」史朝亦夢康叔謂己：「余將命而子苟與孔蒸鉏之曾孫圉相元。」史朝見成子，告之夢，夢協。晉韓宣子爲政，聘於諸侯之歲，嬀始生子，名之曰元。孟縶之足不良，弱行。孔成子以周易筮之，曰：「元尚享衛國，主其社稷。」遇屯三三。又曰：「余尚立縶，尚克嘉之！」遇屯三三之比三三（屯初爻變），以示史朝。史朝曰：「元亨。」（屯卦辭）成子曰：「非長之謂乎？」對曰：「康叔名之，可謂長矣。孟非人也，將不列於宗，不可謂長。且其繇曰：「利建侯」（屯初九爻辭），嗣言何健！健非嗣也。二卦皆云。（謂屯比皆云「元亨」。今本周易比卦辭云：「吉，原筮元，永貞无咎。」元下脫亨字。）子其建之！康叔命之，二卦告之，筮襲於夢，武王所用也。弗從何爲

？弱足者居。侯主社稷，臨祭祀，奉民人，事鬼神，從朝會，又焉得居？各以所用，不亦可乎？」故孔成子立衛靈公。」

右一條以「本卦」卦辭、「本卦」變爻爻辭，「之卦」卦辭合占之，此亦左傳國語中少見之例也。

9. 左傳閔公二年：「成季之將生也，恒公使卜楚丘之父卜之，又筮之，遇大有三三之乾三三（大有五爻變），曰：「同復于文。敬如君所」。及生，有文其在手曰友，遂以命之。」

右一條「同復于父，敬如君所」，非大有六五爻辭也！乃言本卦之卦象也。蓋大有上卦之離變為乾。乾為父為君。離變乾，有復於文處，往於君所之象。如，往也。所，處也。此未引卦辭爻辭，只以卦象占之也。

10. 左傳閔公元年：「初，畢萬筮仕於晉，遇屯三三之比三三（屯初爻變）。辛廖占之曰：「吉，屯固比入，吉孰大焉！其必蕃昌。震為土；車從馬，足居之，兄長之，母覆之，衆歸之。六體不易，合而能固，安而能殺，公侯之卦也。公孫之子孫，必復其始。」

右一條未引卦辭爻辭。只以卦名及卦象占之。

右十條皆以周易筮之者也，皆宜變之爻與可變之爻相值者也。其卦如有一爻為「九」「六」，則變卦法中二之1之類也；如有兩爻為「九」「六」，則變卦法中三之1之類也；如有三爻為「九」「六」，則變卦法中四之1之類也；如有四爻為「九」「六」，則變卦法中五之1之類也；如有五爻為「九」「六」，則變卦法中六之1之類也。當其筮時，蓋不出五類。

三、三爻變者：

1. 國語晉語：「公子親筮之，曰：「尚得晉國！」得貞屯二二二悔豫三三三，屯初、四、五爻皆變」，皆八也。筮史占之，皆曰：「不吉。閉而不通，爻無爲也。」司空季子曰：「吉。是在周易，皆利建侯。不有晉國，以輔王室，安能建侯？我命筮曰「尚有晉國！」筮告我曰：「利建侯。」得國之務也，吉孰大焉；震，車也；坎，水也；坤，土也；屯，厚也；豫，樂也。車班外內，順以訓之，泉原以資之，土厚而樂其實，不有晉國，何以當之！震，雷也，車也；坎，勞也，水也，衆也。主雷與車而尚水與衆。車有震，武也；衆順，文也；文武具，厚之至也，故曰「屯」。其繇曰：「元亨、利貞、勿用有攸往，利建侯」。《屯卦辭》。主震雷，長也，故曰「元」，衆而順，嘉也，故曰「亨」，內有震雷，故曰

「利貞」，車上水下，必伯。小事不濟，壅也，故曰「勿用有攸往」，一夫之行也；衆順而有武威，故曰「利建侯」。坤，母也；震，長男也；母老子疆，故曰「豫」。其繇曰：「利建侯行師」（豫卦辭），居樂出威之謂也。是二者，得國之卦也。」

右一條初、四、五爻皆變者也。當其筮時，蓋得^{八九六三}屯卦。其營數爲四十八。自五十五減四十八餘七。依法數之，至上爻而七盡，故上爻爲宜變之爻。而上爻爲「八」，乃不變之爻，是得屯之八也。不得以屯之上六爻辭占之矣，遂變屯之九爲六，六爲九，則得^{三三}豫卦。屯卦上爻之八，亦即豫卦上爻之八，故曰「得貞屯悔豫，皆八也」。貞者，本卦；悔者，「之卦」也！故以屯豫兩卦卦辭合占之。此變卦法中四之2之類也。非以余所言之變卦法，則此文「得貞屯悔豫皆八也」終莫能解，可見余所言之變卦法非臆撰。

2 國語周語：「單襄公曰：『……成師之歸也，吾聞晉之筮之也，遇乾^{三三}之否^{三三}（屯初、二、三爻皆變），曰：『配而不終，君三出焉。』』一既往矣，後之不足，其次必此。」

右一條初、二、三爻皆變者也。當其筮時，蓋得^{三三}乾卦。其營數爲四十八。自五

十五減四十八，餘七。依法數之，至上爻而七盡，故上爻爲宜變之爻。而上爻爲七，乃不變之爻。是得乾之七也。不得以乾之上九爻辭占之矣，遂變乾之九皆爲六，則得^{三三}否卦，宜以乾，否兩卦卦辭合占之，國語略而未言也。此亦變卦法中四之2之類也。

四、五爻變者：

1 左傳襄公九年：「穆姜薨於東宮。始往而筮之，遇艮^{三三}之八，史曰：『是謂艮之隨^{三三}（艮初、三、四、五、上爻皆變）。隨其出也，君必速出。』」姜曰：「亡！是於周易曰：『隨，元亨，利貞，无咎』（隨卦辭）。元，體之長也；亨，嘉之會也；利，義之和也；貞，事之幹也。體仁足以長人，嘉德足以合禮，利物足以合義，貞固足以幹事，然故不可誣也，是以雖隨无咎。今我婦人，而與於亂，固在下位，而有仁，不可謂元，不靖國家，不可謂亨；作而害身，不可謂利；棄位而姦，不可謂貞。有四德者，隨而無咎，我皆無之，豈隨也哉？我則取惡，能無咎乎；必死於此，弗得出矣。」

右一條初、三、四、五上爻皆變者也，當其筮時，蓋得^{三三}艮卦，其營數爲四十四。自五十五減四十四，餘十一。依法數之，至二爻而十一盡，故二爻爲宜變之爻，而二爻爲八，乃不變之爻，故曰「遇艮之八」。不得以艮之六二爻辭占之矣，遂變艮之九爲

六，六爲九，則得三三隨卦，故曰「是謂艮之隨」。引隨之卦辭曰：「元亨，利貞，无咎」，是以「之卦」卦辭占之也。此變卦法中六之2之類也。非以余所言之變卦法，則此文「遇艮之八是謂艮之隨」終莫能解，亦可見余所言之變卦法非臆撰也。

綜觀左傳，國語所記之筮事，則東周之筮法，大略可知矣。要而言之，筮法有六端：一曰成卦，即得「本卦」也；二曰變卦，即得「之卦」也；三曰觀筮辭，即觀其卦辭爻辭也；四曰觀卦象，即觀其貞悔之象，如左傳所云「蠱之貞風也，其悔山也」是也；五曰觀卦名，如國語所云「屯厚也，豫樂也」是也；六曰觀人事，如左傳所記南蒯遇坤之「黃裳元吉」而不吉，穆姜遇隨之「元亨、利貞、无咎」而有咎是。卜者宜多體會。

易 鑰

著者：陳炳元
發行人：沈榮裕
出版：天龍出版社
印刷者：源流印刷事業有限公司
登記字號：局版台業字第2483號
版權：有製版權，翻印必究
總經銷：天龍出版社
地址：台北市士林區文林路490號4F
電話：8347337～9(三線)
郵政劃撥：台北郵政143828號 沈榮裕帳戶
再版：中華民國70年12月12日

特價：新台幣300元

※有缺損錯頁，請寄至總經銷，保證更換※